

دستورِ حیات

کتاب اللہ اور سنت و سیرتِ نبویؐ کی روشنی میں ایک مسلمان کی زندگی کا مکمل دستور العمل، ہدایت نامہ اور نظامِ زندگی، معتاد عبادات، اخلاق اور عادات و شمائل کے بارے میں تعلیمات اور اسوۂ نبویؐ کی وضاحت، اور اصلاح و تربیتِ نفس کے لئے قرآنی و نبوی ہدایات و تعلیمات۔

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

مجلس نشریات اسلام کے نام آبادیشن ناظم آباد کراچی

دستورِ حیا

کتاب اللہ اور سنت و سیرت نبویؐ کی روشنی میں ایک مسلمان کی زندگی کا مکمل دستور العمل، ہدایت نامہ اور نظامِ زندگی، عقائد، عبادات، اخلاق اور عادات و شمائل کے بارے میں تعلیمات و اسوۂ نبویؐ کی وضاحت اور اصلاح و تربیت نفس کے لئے قرآنی و نبویؐ ہدایات و تعلیمات۔

ترجمہ کتاب

العقیدۃ والعبادۃ السلوک

تالیف

مفت اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

ترجمہ از

مولوی سید سلمان حسینی ندوی

استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء

مجلسِ نشریاتِ اسلام

۱۔ کے۔ ۳ ناظم آباد مینشن۔ ناظم آباد کراچی۔ ۷۶ء

۱. انجمن دارالعلوم ندوۃ العلماء رکھنؤ
 ۲. رکن مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند
 ۳. صدر مجلس تحقیقات و نشریات اسلام رکھنؤ
 ۴. رکن مجلس انتظامی مجلس دارالافتقار مظفر گڑھ
 ۵. رکن عربی کالج دہلی
 ۶. رکن مجلس شوریٰ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ
 ۷. رکن مجلس اسیس رابعہ عالم اسلامی کراچی
 ۸. رکن مجلس انتظامی اسلامک سینٹر نیوا
 ۹. سابق وزیر ملک پرونیس رشق یونیورسٹی مدینہ منورہ
 ۱۰. صدر اسلامی سینٹر آکسفورڈ

نام کتاب دستور حیات
تصنیف محکمہ اسلام سولہ مہینہ ایبہ الحسن علی زوی
مباحث احمد پرویز پر نثر، انجمن آباد
صفحہ ۳۷ صفحہ
تلیفون : ۳۳۵۸۱۶

15

فصل چہدہم در بیان تدوین

مجلس نشریات اسلام، ۲۰۷، ناظم آباد، پشاور، ناظم آباد پبلشرز، کراچی۔

فہرست عنوانات

۱-۸	صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار	مقدّمہ مصنف، جامع و مختصر تہمتی و امنی
۱۱	سورۃ اور سورۃ نبوی	کتابیں پر ایک نظر انداز ایک نئی کتاب کی ضرورت
۱۱	صحیح و کفر کے بارے میں طرہ بحث و	دین اسلام کا مزاج اور اس کی نمایاں خصوصیات
۱۱	سورۃ نبوی	اہل سنت و جماعت کے عقائد
۱۲-۱۲۵	خاص موقعوں اور خاص وقتوں کے	عقائد کا حقیقی حشر اور قابل اتنا و اتنا
۱۲۵-۱۲۵	اذکار اور مستنون دعائیں	بنیادی اسلامی عقائد
۱۵۰-۱۳۵	عام اذکار و اور اقرب کی ترتیب و	توحید، دین خالص اور شرک کی حقیقت
۱۵۰-۱۳۵	فضیلت آلِ پیغمبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند جامع دعائیں	شرک، مظاہر و احوال اور عالم اسرار و راج
۱۳۹	عام اذکار اور اور	نبوت کا بنیادی مفہوم اور نبوت کی اہم غرض
۱۴۵	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند جامع دعائیں	عالمی مشرکوں کی جاہلیت کا استحصال
۱۴۵	راہِ خدا میں جہاد	شرک جلی کی اہمیت کم کرنا اور اس سے
۱۵۰-۱۵۱	دین اور سیرت نبوی میں جہاد کا مقام	مرف نظر کرنا یا جان نہیں
۱۵۲	جہاد کے اقسام اور ان کی مشرقت کی ترتیب	پر حجت، امن کی مضرتیں اور کامل و مکمل
۱۵۳	جہاد کی فضیلت اور اس کے آداب و نتائج	اور لازوال شریعت کے ساتھ اس کا تضاد
۱۵۶-۱۱۱	تہذیب اخلاق و تزکیہ نفس	دارخین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جلّ جلالہ
۱۶۱	بیت محمدی و صلی اللہ علیہ وسلم	شریعت کا بدعتوں اور سنت کے روبرو راج
۱۶۵	انسان سازی کی ایک داخلی کارگاہ	کے خلاف جہاد
۱۶۶	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع و شیخ و مصنف	عبادات
		اسلام میں عبادات کا نظام
		نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ
		صدقات اور زکوٰۃ کے بارے میں رسول اللہ

۱۹۳	اسوۃ نبویؐ کا اتباع	۱۷۳	آپ کے اخلاق غالبہ پر ایک نظر
۱۹۳	امید و بیم اور خوف ورجا	۱۷۷	شمال نبویؐ صلی اللہ علیہ وسلم
۱۹۳	زہد و قناعت		تہذیب اخلاق اور تزکیۂ نفس کی ربانی
۱۹۳	ایشیاء و قربانی	۱۷۷-۱۷۷	تربیت گاہ
	گہر و غور، فساد اور بگاڑ پھیلانے		روحانی امراض اور نفس کے شرور کے
۱۹۳	کی حرمت	۱۷۷	زہر کا تزیاق
۱۹۵	حسن اخلاق اور نفس پر قابو رکھنا	۱۷۸	اخلاص
۱۹۵	نیکو کاروں کی صحبت	۱۷۸	سچی توبہ
۱۹۵	مسلمان کے مسلمان پر حقوق	۱۷۸	صبر و تحمل اور عضو و درگزر
	امادیث نبویؐ، تمام اعمال میں سلامتی	۱۷۹	خدا تعالیٰ کا استحضار
	نیت اور خدا تعالیٰ سے ثواب کی امید	۱۷۹	تقویٰ اور قول و عمل میں استقامت
۱۹۷	کی اہمیت	۱۷۹	یقین و توکل
۱۹۸	ایمان کے شرائط اور حقیقی مسلمان کی صفات	۱۸۰	استقامت
	مسلمان معاشرہ جو نبوی تعلیمات اور		کتاب و سنت کو مضبوطی سے
۲۰۱	ارشادات پر قائم ہے۔	۱۸۰	کھائے رہنا
	ہملک اعمال و اخلاق اور جنت میں	۱۸۰	اللہ اور اس کے رسول کی محبت
۲۰۳	وائے کے موانع	۱۸۱	تقویٰ اور بیگی کے کاموں میں تعاون
	تضائل و مکالم اخلاق اور تقویٰ و	۱۸۱	اسلامی اخوت و بھائی چارگی
۲۰۵	معتقدی کے تقاضے	۱۸۲	امانت کی ادائیگی
	اسلامی تمدن کی ضرورت و اہمیت اور		لوگوں میں مصالحت اور مفید و خیر
۲۱۱-۲۰۸	مغربی تمدن سے اس کا تضاد	۱۸۲	کے کام
۲۲۰-۲۱۲	کچھ تجربے، کچھ مشورے	۱۸۲	نرم خوئی، مدارات و تواضع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

www.KitaboSunnat.com

مقدمہ مصنف

جامع و مختصر تربیتی و اصلاحی کتابوں پر ایک نظر

اور

ایک نئی کتاب کی ضرورت

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

شریعت کی تعلیمات اور دین کے احکام و مسائل کے موضوع پر اسلام کی ابتدائی صدیوں ہی سے تصنیف و تالیف کا سلسلہ چلا آ رہا ہے اسی کے ساتھ قدرتی طور پر حکومت و تمدن کی ترقی کے نتیجے میں مسلمانوں کی زندگی میں وسعت و تنوع پیدا ہوتا رہا ہے اور اسلامی معاشرہ نئے نئے حالات سے دوچار ہوتا رہا، اس کی نت نئی ضرورتیں، امراض اور کمزوریاں مطالبے اور تقاضے، اہل فکر و قلم کے سامنے آتے رہے، ساتھ ہی ساتھ دینی اسلامی کتب خانہ بڑھتا اور وسیع سے وسیع تر ہوتا رہا، نوبت یہاں تک پہنچی کہ موجودہ دور کا مسلمان نہ صرف یہ کہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لئے یہ بھی مشکل ہے کہ اپنی پسند کا انتخاب ہی کرے یا اجمالی طور پر اس سے نفع اٹھا سکے۔

اسی لئے طبعی طور پر ان حضرات کو جن کو امت مسلمہ کے مسائل سے گہرا تعلق تھا، اور جو مسلم معاشرہ کے صحیح و غلط رجحانات پر عمیق اور حقیقت پسندانہ نظر رکھتے تھے، اور اپنے دور کے مسلمانوں کی اس ذہنی پریشانی اور طلب و جستجو سے واقف تھے، ایک ایسی رہنما

اور ہم غیر قسم کی کتاب کی ضرورت محسوس ہوئی، جو عبادات و معاملات اور اخلاق و عادات کے باب میں مسلمانوں کے لئے دستور العمل اور گائیڈ بک کی حیثیت رکھتی ہو یہ ایک ایسی انسانی ضرورت اور قطری تقاضہ تھا جس سے کوئی دور خالی اور مسلمانوں کی کوئی نسل اور ملک اس سے مستثنیٰ قرار نہیں دیا جاسکتا، عہد نبویؐ میں بھی جو سرتاپا خیر و برکت اور عالی ہمتی کا زمانہ تھا، اس کی مثالیں ملتی ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ایک عربی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔

اِنْ شَرَّاعِ الْاِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِسْلَامُكَ كَيْ تَفْصِلَ احْكَامَ

فَاُنْبِئْنِي مِنْهَا بِشَيْءٍ اَتَشْتَبِهُ بِهِ

بہت ہو گئے ہیں جو مجھ جیسے (عالی آدمی) کے قایم نہیں آتے، کوئی ایسی مختصر

بات بتا دیجئے جس کو میں منبوطی سے

تھام لوں۔

رسول اکرم و مربی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عربی کی بات توجہ سے سنی، بجائے اس کے کہ اس کو طاعت کرتے اور اس کے اس مطالبہ کو پست ہمتی اور علم دین کی مکمل معلومات حاصل کرنے سے پہلو تہی پر بھول فرماتے، آپ نے پوری شفقت و توجہ سے اس کے اس سوال کا جواب دیا، اور فرمایا:-

لَا يَزَالُ سَائِلُكَ رَطْبًا مِنْ ذَكَرِ اللّٰهِ

خدا کے ذکر سے تمہاری زبان ہمیشہ

تر رہے۔

عز وجل۔

حضرت ابو عمرو (یا ابو عمر) سفیان ابن عجمہ اللہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ

لَا يَزَالُ سَائِلُكَ رَطْبًا مِنْ ذَكَرِ اللّٰهِ

میں نے عرض کیا :-

یا رسول اللہ، قل لی فی الاسلام
 اے اللہ کے رسول! اسلام کے بارے
 میں مجھے ایسی بات بتا دیجیے کہ پھر کسی
 سے دریافت کرنے کی ضرورت نہ رہے۔

آپ نے فرمایا :-

قل امنت باللہ ثم استقم
 ایک مرتبہ (سوچ سمجھ کر اور عزم و فیصلہ
 کے ساتھ) کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا
 پھر اس پر مضبوطی سے جم جاؤ۔

یہ اور اس قسم کی روایات ان حضرات کے لئے قومی محرک اور ولولہ انگیز بن گئیں
 جنہوں نے مسلمانوں کے نفع عام کے لئے ایک جامع کتاب تالیف کرنے کا بیڑہ اٹھایا،
 جو بقدر امکان ضروری دینی معلومات، روزمرہ کے فرائض و اعمال، اسلامی اخلاق اور
 انفرادی و اجتماعی زندگی کی ہدایات پر مشتمل، اور ایک اوسط درجہ کے مسلمان کے لئے
 کافی اور شافی ہو، اور جس کو زندگی کا دستور العمل بنایا جاسکے۔

اس ضرورت کا جس کو (ہمارے علم و مطالعہ کی حد تک) سب سے پہلے اور واضح طور پر
 احساس ہوا، اور اس نے اس ضرورت کی تکمیل کے لئے مؤثر عملی قدم اٹھایا، وہ حجۃ الاسلام
 ابو حامد محمد بن محمد الغزالی (امام غزالیؒ - متوفی ۵۰۵ھ) کی عظیم شخصیت ہے، جنہوں نے
 اپنی شہور اور لازوال کتاب "احیاء علوم الدین" (جو عام طور پر "احیاء العلوم کے نام
 سے معروف ہے) تصنیف کر کے ایک ہم اور مفید سلسلہ کا آغاز کیا، انہوں نے یہ کوشش کی کہ
 اے صحیح مسلم۔

لوگوں نے اس کتاب کو شعل راہ اور زندگی کا دستور اصل بنایا۔

امام خزانہ کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ علامہ ابن الجوزی (رحمہ اللہ) جیسے امام فن اور فاضل اور طبیب طبیب جیسی ناقدانہ اور محققانہ کتاب کے مصنف کو بھی اس کی تلخیص و ترتیب جدید کی ضرورت محسوس ہوئی، جس کا نام انھوں نے نہج التمام رکھا، بڑے بڑے علماء نے احیاء العلوم کی شرحیں لکھیں اور مختلف طریقوں سے اس کی خدمت کی، حافظ زین الدین عراقی مصنف الفیۃ (الغنیۃ حدیث) نے احیاء العلوم کی احادیث کی تحریک کی اور ان پر محدثانہ کلام کیا، اور فخر مندوستان علامہ سید تقی بگلہامی (رحمہ اللہ) نے بیس جلدوں میں اس کی شرح کی جس کا نام امتحان سادات المتقین شرح احیاء علوم الدین رکھا، یہ کتاب حدیث وفقہ و کلام و فقہ و تصوف میں (احیاء کی شرح کے دائرہ میں رہتے ہوئے) ایک دائرۃ المعارف (انسائیکلو پیڈیا) کی حیثیت رکھتی ہے۔

احیاء العلوم کی اساس پر سلوک و تربیت کے میدان میں بھی ایک جداگانہ کتب فکر اور سلسلہ اصلاح و تربیت بھی وجود میں آیا، جن کو طریقہ خزانہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جو صحرانیت اور بعض دوسرے عرب ممالک میں رائج رہا ہے۔

امام خزانہ نے احیاء العلوم کے طرز پر ایک کتاب قاری زبانی بھی تصنیف فرمائی جس میں سہولت و اختصار اور عجیبوں کے سیرا تعلیم اور ضروریات و حالات کا خیال رکھا گیا کہ وہ احیاء العلوم کی قاری میں تلخیص ہے اس کا نام کیسیا نے مسدود رکھا ہے اس کی بھی تلخیص ابن تہامہ قدس سرہ نے مختصر نہج التمام کے نام سے کی ہے۔

اس کتاب کو بھی فارسی داں اور فارسی خواں، دینی طبقوں میں جو اختصار و سہولت کے طالب تھے، قبول عام اور رواج تام حاصل ہوا۔

• اچھا و علوم الدین کے بعد اس تصنیفی رجحان کی آئینہ دار، زمانہ کی ضرورتوں اور تقاضوں کو پورا کرنے کی کامیاب اور مبارک کوشش اور طالبین اصلاح و تربیت اور خاص طور پر ان سادگیوں و سرشارین کی رہنمائی کا قیمتی سامان (جنہوں نے کسی مربی و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے) اور جو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں) سیدنا عبدالقادر جیلانی قدس سرہ (م ۵۶۱ھ) کی کتاب "غنیۃ الطالبین" ہے۔ کتاب کا اصل نام "الغنیۃ لطالبی طریق الحق عزوجل" ہے اس کتاب کی خصوصیت ہے کہ اس کو امت کے ایک مقبول ترین دینی پیشوا، اور روحانیت کے امام سیدنا عبدالقادر جیلانیؒ نے اپنے وابستگان، ارادت مندوں اور بعد کے آنے والے طالبین صادقین کی خاطر تصنیف کیا تھا، اس میں فرائض و سنن، ان کے آداب، خدا تعالیٰ کی معرفت کے آفاقی و انفسی دلائل و آیات، قرآن پاک و احادیث نبویہ کا عطر، سلف صالحین کے اخلاق فاضلہ و کیفیات عالیہ کے دل آویز اور سبق آموز واقعات جمع کر دیئے گئے ہیں، تاکہ راہ خدا اس کی روشنی میں طے کی جاسکے، احکام خداوندی کی تعمیل کی جائے اور نہیات سے پرہیز کیا جائے، کتاب میں ایک مسلمان کے لئے طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ کے ضروری احکام اور کتاب و سنت اور سیرت نبوی سے ثابت شدہ اسلامی آداب بھی آگئے ہیں۔

لہٰذا امام خزانہ کا اسی موضوع پر ایک مختصر رسالہ عربی میں "بداية الهداية" کے نام سے ہے جس کو خواشی کے ساتھ حلب کے ایک عالم شیخ محمد انجبار نے ایڈٹ کیا ہے اور حلب کے مکتبہ الدعوة نے اس کو شائع کیا ہے، یہ رسالہ بھی مفید اور دین آموز ہے۔

یہ کتاب ہر اس شخص کے لئے رہنما اور مرشد کا کام دے سکتی ہے جس کو فقیہ کامل اور اصلاح
 باطن کے لئے طیب حاذق میرزا ہوا ساتھ ہی ساتھ اس میں کتاب کے عالی مرتبت
 مصنف نے اپنے ذاتی تجربات اور احادیث بھی بیان کئے ہیں ان تمام مباحث میں وہ حجاز
 سنت پر ثابت قدم بلند پایہ فقیہ اور مذہب جنس کے ایک جید عالم کی حیثیت سے جلو گر
 نظر آتے ہیں انھوں نے کتاب میں ایک باب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی شامل کیا
 اور اہل سنت کے عقائد کی شرح امام احمد بن حنبل کے قریح مشکلیں کے مذہب پر کیا ہے
 خاص طور پر صفات باری تعالیٰ کے مثلاً اور فرق خدا کی تردید میں انھیں کی ترجمانی ہے
 حضرت شیخ نے یہ بھی مناسب سمجھا کہ اس کتاب میں کمالی حفظ و ارشاد کو بھی
 شامل کیا جائے اور دونوں اور دینوں کے فضائل بھی ذکر کر دیئے جائیں تاکہ یہ کتاب ان
 محاسن ذکر و حفظ کی بھی کسی حد تک قائم مقام ہو جائے جن کی تعداد میں وحوم بھی ہوئی تھی
 اور جن سے مردوں کی سیمائی کا کام بیا جاتا تھا ان فضول والو اب میں انھوں نے (خالص
 محدثین کے طرز سے علامت کر) افادہ عام کے لئے قدمے توشیح سے کام لیا ہے کتاب کا
 اختتام عربیہ کے آداب و اخلاق کے بیان پر ہوا ہے۔

یہ کتاب حضرت موصوف کے حلقہ بگوش مریدین و متبعین اور ان تمام لوگوں کے
 لئے دستور العمل رہی ہے جو کتاب و سنت اور عقیدہ سلط کی روشنی میں اپنی زندگی کو ضبط
 اور نظم کرنا چاہتے ہیں اور اصلاح اخلاق و صفائی باطن کا شوق رکھتے ہیں اس کتاب سے
 قائمہ اٹھانے والوں کی تعداد ایشیا اور افریقہ دونوں بڑی عظموں میں لاکھوں تک
 پہنچتی ہے۔

www.KitaboSunnat.com

اسی ارادہ اور قصد سے محدث جلیل اور عربی لغت کے ماہر و محقق علامہ عبدالحق

فیروز آبادی (م ۱۰۸۵ھ) مصنف القاموس نے اپنی کتاب "سفر السعادة" تصنیف فرمائی جس میں انھوں نے اختصار کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالی، عبادات و معاملات اور زندگی کے مختلف حالات میں آپ کی سنتیں، تعلیمات اور ارشادات ذکر کئے ہیں، اخلاق و خصائل نبوی کا تذکرہ کیا، اس طرح یہ کتاب انفرادی و اجتماعی زندگی میں سیرت طیبہ اور سنت مطہرہ کے گرد گردش کرتی ہے جس کو ایک مسلمان (جو سن و آداب اور زندگی میں طریقہ نبوی کے معلوم کرنے کا خواہشمند ہے) اپنی زندگی کا دستور العمل بنا سکتا ہے، مصنف نے طب نبوی کو بھی کتاب میں شامل کیا ہے، کتاب متوسطہ سائز کے ۵۰ صفحات پر مشتمل ہے۔

لیکن اس سلسلہ کی سب سے بڑی کوشش اور اس موضوع اور مقصد پر سب سے زیادہ مقبول و مشہور کتاب "زاد المعاد فی ہدی خیر العباد" ہے جس کے مصنف علامہ حافظ ابن قیم الجوزیہ (م ۷۵۰ھ) ہیں، یہ کتاب سیرت و سنت، فقہ و کلام اور تزکیہ احسان کے مختلف و متنوع مباحث پر مشتمل ہے، غالباً "احیاء العلماء" کے بعد کوئی کتاب اصلاح و تربیت کی غرض سے اتنی جامع نہ لکھی گئی ہوگی، جہاں تک تحقیق و استناد اور کتاب و سنت سے مطابقت کا تعلق ہے، وہ اول الذکر سے بھی فائق ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے دینی کتب خانہ کے دریا کو اس کتاب کے کوزہ میں بند کرنے کی کوشش کی ہے، یہ کتاب ایک مرتبی و مرشد اور فقیہ و محدث کی نیابت کا حق ادا کرتی ہے، حدیث کا ذوق رکھنے اور سن و آداب نبوی کا اہتمام کرنے والے طالبین اور علماء نے اس کتاب کو ہر بیت حرمین

لے کتاب کا اصل نام "صراط مستقیم" معروف "سفر السعادة" ہے، اصلاً وہ فارسی زبان میں ہے، نویں صدی ہجری کی ابتداء میں ابوالجود محمد بن محمود مخزومی نے اس کو عربی میں منتقل کیا۔

بنایا، یہ کتاب علوم اسلامیہ، حدیث، فقہ، کلام اور نحو و صرف کا "عطر مجموعہ" ہے اور ان اسلامی کتابوں میں اس کا شمار ہے، جو ایک ایسے کثیر الفنون تنجہ عالم کی نمائندگی کرتی ہیں جس کو علوم میں محققانہ و سنگاہ حاصل ہو۔

انہیں کتابوں میں جو اسی مقصد (دینی رہنمائی اور اخلاقی تربیت) کے لئے لکھی گئیں علامہ محمد بن ابی بکر سمرقندی (جو رکن الاسلام) اور واعظ القوم کے لقب سے ملقب ہیں) کی کتاب "بشوعہ الاسلام" یا "حلالہ الاسلام" ہے، اپنی کتاب کے تعارف میں وہ خود فرماتے ہیں:-

"یہ وہ کتاب ہے جس کی نو بہا لان اسلام کو سب سے پہلے ملحقین کرنی چاہئے اور اہل یقین کو پیش نظر رکھنی چاہئے، بلکہ سالک راہ حق کو (اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہوائے نفسانی اس کو ہلاکت کے غار میں نہ پھینک دے) اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔"

مصنف کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خاندان کی آئندہ نسلیں اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو اپنے لئے رہنما بنائیں، مصنف نے سنت سے ثابت شدہ صحیح دینی عقائد بیان کئے ہیں، اور اس سلسلہ میں محققین سلف اور سنت کے پر جوش داعیوں کا طرز اختیار کیا ہے، پھر علماء کے اخلاق سے بحث کی ہے، اپنے تجربات اور نتائج غور و فکر بھی پیش کئے ہیں، مصنف کی حسن نیت اور صلاح کے باوجود کتاب میں

لے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو "تاریخ دعوت و عزیمت" حصہ دوم، تذکرہ علامہ ابن قیم اور ان کی کتاب "اداس و کاتعارف" ملے ہمارے پاس جو کتب سیر و نزاجم ہیں ان میں مصنف کے حالات کا پتہ نہ چل سکا، اس لئے ان کے زمانہ اور سنہ وفات کی تحدید نہیں کی جاسکتی، مؤلف "کشف الظنون" نے البتہ ان کی کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بڑی عمدہ اور بہت مفید کتاب ہے، اس کتاب کا انکشاف سے فاضل دوست مخدین (استاذہ و پروفیسر دہلی) نے کیا، وہی اس کو ایڈٹ کر کے شائع کر رہے ہیں۔

ایسا مواد بھی پایا جاتا ہے جو علم حدیث اور فن نقد کی روشنی میں محل نظر ہے۔

مقبول عام اور آسان کتابوں میں جن سے اپنے دور میں بے شمار اسانوں نے فائدہ اٹھایا، بہت ہی وقت قاضی ثناء اللہ شریانی پتی (م ۱۳۲۵ھ) کی کتاب "ملا بیدار" ہے جس میں پہلے ان عقائد کا تذکرہ (جو اہل سنت و الجماعہ کا شمار میں) بسود طریقہ سے کیا گیا ہے، پھر نماز کی فضیلت، طہارت کے مسائل، نماز کے تفصیلی احکام، زکوٰۃ ورنے کے احکام، حج کا اجمالی تذکرہ ہے، مسائل و احکام وہ انتخاب کئے گئے ہیں جن کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے اور جن میں ابتلائے عام ہے، کچھ نادرسائل بھی ذکر کئے گئے ہیں، ایک خاص فصل تقویٰ کے موضوع پر ہے، اس میں زمانہ کی روح کا لحاظ کیا گیا ہے اور عام انفرادی و اجتماعی امراض، بیع و شراعت کے طریقے، شرعی اور غیر شرعی معاملات کی نشان دہی کی ہے، جو مصنف علامہ کے زمانہ میں رائج تھے، ایک فصل معاشرت کے آداب، حقوق العباد اور اپنے زمانہ کی پھیلی ہوئی ان نہیات و معاصی پر ہے، جن کو لوگ حقیر و سمون سمجھتے ہیں، اس میں ردائل اخلاق، نفس کے فتنوں اور جاہلی رسم و رواج کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور اخلاق عالیہ سے متصف ہونے کی تاکید کی گئی ہے، پھر ایک فصل تزکیہ و احسان، اخلاص، اور دین کے مغز و حقیقت کے حصول کے موضوع پر ہے، (جس کو تصوف کا خلاصہ کہنا چاہئے) اور یہ سب بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ اور عقلمندانہ اشارہ کافی ست کے اصول کے مطابق ہے۔

کتاب کا امتیازیہ ہے کہ اس میں صرف وہ ضروری باتیں آئی ہیں جن سے ذات

لہ آپ کے حالات و کمالات و مقام و مرتبہ معلوم کرنے کے لئے ملاحظہ ہو ان کا تذکرہ مزید انتہائی

اوسط درجہ کے اور مشغول مسلمان کے لئے لایہی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جو بلوغ اور عدم حسنا کے عواری دور سے گزر رہے ہیں، اسی لئے یہ کتاب تقریباً ایک صدی سے زائد ہندوستان کے تریف گھرانوں اور دین دار خاندانوں میں نصائی کتاب کی طرح پڑھی پڑھائی جاتی رہی۔ کتاب فارسی زبان میں ہے جو برصغیر ہند کی اس عہد میں علمی و تعلیمی زبان تھی، کتاب متوسط سائز کے ۱۵ صفحات پر مشتمل ہے۔

اس موضوع پر اور اس مقصد کے پیش نظر بہترین کتابوں میں سے جس کا اپنے عہد کے اخلاق و اعمال پر گہرا اثر پڑا، اور جس کی افادیت بہت وسیع اور دور رس ثابت ہوئی، "صراط مستقیم" ہے جو تیرہویں صدی ہجری کی جہاد و اصلاح کی سب سے بڑی تحریک کے قائد و امام، مجاہد کبیر حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ (ش ۱۲۳۶ھ) کے ملفوظات و افادات کا مجموعہ ہے جس کو ان کے رفیق و وزیر مولانا محمد اسماعیل شہید (ش ۱۲۳۶ھ) و سید صاحب کے خلیفہ اکبر مولانا عبدالحی بڑھانوی (م ۱۲۳۳ھ) نے فارسی میں مرتب کیا، اس کتاب میں "صراط مستقیم" پر گامزن ہونے، شریعت اسلامی پر مضبوطی کے ساتھ جیسے رہنے اور سنت نبویہ پر کار بند ہونے کے سلسلہ کی بڑی روشن تعلیمات و واضح ہدایات ہیں، اس میں طریق ولایت پر طریق نبوت اور تقرب بالنوافل پر نغز بالافرائض کی فضیلت اور برتری کو ثابت کیا گیا ہے، عقائد کی تصحیح، توحید خاص کی تعلیم، شرک و بدعت کی (ان کے تمام انواع و اقسام کے ساتھ) تردید کتاب کا خاص امتیاز ہے، خاص طور پر ان بدعتوں کی نشان دہی کی گئی ہے جو سید صاحب کے دور میں صوفیوں، غابروں، اور زاہدوں کے حلقے میں رواج پذیر تھیں، اور جو محققات سے اشتغال رکھنے والوں، اہل علم و ادب کے علم برداروں

اور باطنیت سے متاثر صوفیوں، اہل تشیع اور غالی بدعتیوں کے اثر سے مسلم معاشرہ میں پیدا ہوئیں، اور سبزہ خود کو کی طرح پوری زندگی پرچھا گئیں۔ یہی طرح غمی، خوشی کے موقع پر پائی جانے والی، وہ جاہلی عادات و رسوم جو غیر مسلموں کے اختلاط کے اثر سے مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو گئی تھیں، اور اسلامی معاشرہ کا خلیہ بگاڑ رہی تھیں، اور کتاب و سنت سے بُعد و ناواقفیت کے باعث، اور خاص طور پر حدیث کے بعد، اشتغال کی کمی کی وجہ سے زندگی میں جو آشیم کی طرح پھیل رہی تھیں، اس کتاب میں ان سے مقابلہ اور ان سے تحفظ کی دعوت دی گئی ہے، اور مسلم معاشرہ کو ان سے پاک کرنے کا علاج تجویز کیا گیا ہے، اس کے بعد تہذیب افغانی، ترکیز، غنما اور روحانی معالجات پر روشنی ڈالی گئی ہے، و حصول الی الشرا اور قرب غنما کے مقصد اور انسانی و ایمانی کمالات کے حصول کی راہ میں جو گھائیاں پڑتی ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان پر قابو پانے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔

اس کتاب کا اقتیاز یہ ہے کہ اس میں اذکار و عبادات، اصلاح عقائد و سلوک کے بیان کے ساتھ دعوت و تبلیغ، راہ خدا میں جہاد، عزیمت پر عمل، امت کی فکر، خدا تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے، اور اس کے دین کے پرچم کو لہرانے اور اس کے نکمیں فی الارض کی عملی تیاری کی دعوت بھی بلند آہنگی سے دی گئی ہے، اہم اصلاحی و تربیتی کتابوں کی فہرست میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی کتاب "تعلیم الدین" بھی آتی ہے، جو ایک سوچا آئینہ صفحات پر مشتمل ہے، وہ عقائد ایمانیات، اعمال و عبادات، معاملات، آداب معاشرت اور سلوک و طریقت کے بابے میں اہم ہدایات پر حاوی ہے، ان کی اس سے زیادہ جامع

اور مقبول و مشہور کتاب ہستی زیور ہے جس نے دین کی عمومی تعلیم و تربیت، اصلاح حال اور اصلاح رسوم کے میدان میں انقلابی کردار ادا کیا ہے، کتاب مصلح مسلمان بچیوں اور خواتین کے لئے لکھی گئی تھی، لیکن اس سے طلبہ و علماء بھی استفادہ کرتے ہیں، اور وہ گھروں میں ایک متوسط درجہ کے مفتی، اور ایک اچھے قسم کے دینی اتالین اور واعظ کا کام دیتی ہے، اردو میں کم کتابیں ہوں گی، جس کے اتنے ایڈیشن شائع ہوئے ہوں گے، اور اس تعداد میں چھپی ہوگی، جس تعداد میں یہ کتاب چھپی۔ دور حاضر میں اس موضوع کی اہمیت اور موجودہ نسل کو اس کی ضرورت اس لئے اور بڑھ گئی ہے کہ یہ دور اختصار پسند واقع ہوا ہے، وقت کی قدر و قیمت اور اس کی برق رفتاری کا احساس، ذکاوت جس کی حد تک پہنچ گیا ہے، ہر پیچیدہ اور طویل، محنت طلب اور دقیق کتاب کے مطالعہ سے گریز اس دور کا عام مزاج بن گیا ہے، اسی کے ساتھ موجودہ نسل کسی حد تک ضعیف القویٰ اور قاصر اہمت بھی نظر آتی ہے، تمدن کی پیچیدگیوں، اور زندگی کے لامتناہی مطالبات نے مطالعہ اور استفادہ کے خواہش مندوں کو اور بھی اختصار و اجمال پسند بنا دیا ہے۔

اس لئے عرصہ سے اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ ایک نئی کتاب تیار کی جائے، جو گذشتہ کتابوں کی قائم مقامی کا کام انجام دے، کیونکہ ہر دور کی (باوجود وحدت زبان کے جو نسلوں اور صدیوں تک قائم رہتی ہے) ایک خاص زبان ہوتی ہے، جس کے بغیر انسانے زمانہ کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، پھر ہر دور کی الگ نفسیات، نئی بیماریاں اور کمزوریاں، اور ذہن و طبیعت کے چور در وازے ہوتے ہیں، اسلامی تصورات لے اسکا بنا پر بعض لوگ اس عہد کو (SANDWICH AGE) کہنے لگے ہیں۔

خارجی اثرات سے متاثر ہوتے رہتے ہیں، بڑے بڑے مصلحین و مخلصین کو بھی اپنے اپنے دور میں اس کی رعایت کرنی پڑی ہے، دوسری صدی ہجری اور اس کے بعد کا زمانہ یونانی فلسفہ اور اس دور کی عقلیت پرستی سے متاثر ہوا، اور آج کا دینی ذہن اور تعلیم یافتہ نوجوان، مغرب کے سیاسی فلسفوں، اجتماعی و اقتصادی نظاموں، اور زندگی و معاشرہ کی تنظیم جدید کے طریقوں سے متاثر ہو رہا ہے، وہ منفرد کتاب جس کی مازگی میں کبھی فرق نہیں آتا، اور گردش زمانہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، وہ صرف خدا تعالیٰ کی لازوال و معجز کتاب قرآن ہے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت شدہ صحیح احادیث کا بے بہا ذخیرہ، ان کے علاوہ ہر کتاب قانونِ تغیر میں جکڑی ہوئی، اور اصلاح و ترمیم، حذف و اضافہ، اور انتخاب و تلخیص کی محتاج ہے۔

راتم کے بعض مخلص دوست ایک زمانہ سے مشورہ دے رہے تھے، بلکہ اصرار کر رہے تھے کہ وہ اس موضوع پر ایک کتاب ترتیب دے جس سے موجودہ نسل کے لوگ فائدہ اٹھائیں، اسے زندگی کا دستور العمل اور رہنما بنائیں، جس طرح مختلف دوروں میں اس موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں سے فائدہ اٹھایا گیا، میں جب اس موضوع پر لکھنے والے قدیم علماء کی زیریں فہرست پر نظر ڈالتا، اور ان کی جہالتِ شان، اخلاص، اور علمی مقام کا خیال کرتا، تو اپنی فرومایگی اور بے بضاعتی اس موضوع پر فلم اٹھانے سے مانع و عنان گیر ہوتی، پھر ضروری تصنیفی پروگرام علمی مشعلتیں اور طویل سفر، اس موضوع پر سنجیدگی سے غور کرنے کا بھی موقعہ نہیں دیتے تھے، لیکن بالآخر ذاتی مطالعہ، زندگی کے تجربات، اور جدید اسلامی لٹریچر میں اس خلا کی موجودگی کے

احساس و مشاہدہ نے خود اس کی تحریک کی اور اپنی بصاعت و صلاحیت کے مطابق اس کام کو انجام دینے کے لئے شرح صدر ہو گیا، بلکہ یہ احساس ہونے لگا کہ اس کام میں مزید تاخیر ایک اہم دینی فریضہ کی ادائیگی میں کوتاہی کے مرادف ہوگی جس پر شاید محاسبہ ہو اس لئے خدا نے تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اور استخارہ اور دعا کے بعد کام شروع کر دیا گیا جو چند در چند موانع کے باوجود (محض توفیق الہی سے) پائے تکمیل کو پہنچا۔

کتاب میں ذاتی تجربات کا خلاصہ اور مطالعہ کا پتھر بھی پیش کر دیا گیا ہے جو دعوت و تصنیف کے عملی تجربوں اور امت کے مختلف طبقات سے علمی واقفیت پر مبنی ہے اپنی گذشتہ تصنیفات کے ان اقتباسات کے پیش کرنے میں بھی تامل سے کام نہیں لیا گیا جو مقصد و مافی الضمیر کو ادا کرنے کے لئے زیادہ موزوں و مناسب تھے، اللہ تعالیٰ کی کریم اور نکتہ نواز ذات سے امید ہے کہ اس کتاب سے مصنف کو بھی نفع حاصل ہوگا، اور ان طالبین صادقین کے لئے بھی مفید و کارآمد ثابت ہوگی، جو اس کو عمل اور فائدہ کی نیت سے پڑھیں گے۔

وہ التوفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ النیب۔

ابوالحسن علی ندوی

دائرہ شاہ علم الشریعتی رائے بریلی

مرتبہ شعبان ۱۴۰۲ھ
۳۱ مئی ۱۹۸۲ء

دین (اسلام) کا مزاج اور اس کی نمایاں خصوصیات

اس کائنات میں ہر زندہ اور متحرک شے کا ایک خاص مزاج کچھ نمایاں خصوصیات اور اجہرے ہوئے خط و خال ہوتے ہیں جن سے اس کی شخصیت کی تشکیل اور اس کا تعین ہوتا ہے اور وہ اس کی صفات تیز و قرار پاتی ہیں اس میں افراد جامعین، فقیہین اور قومیں، مذہب اور فلسفے کیساں طور پر شریک ہیں وہ سب اپنی کچھ امتیازی خصوصیات اور نمایاں علامات رکھتے ہیں اس لئے ہر دریافت اور تحقیق حق بجانب ہے کہ اس دین اسلام کی صفات تیز و قرار اس کی شخصیت کے صحیح خط و خال کیا ہیں؟ دین کی تفصیلاً سیما، ہدایات اور حقیقت تو انہیں وضو و بط کے مطالعہ اور تجسس سے پہلے ہیں اس حقیقت سے باخبر ہو جانا چاہئے کہونکہ دین سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانے اور اس کے رنگ میں گنگ جانے کے لئے ہی فطری طریقہ اور اس کے نقل کی شاہ کلید ہے۔

سب سے پہلے ہمیں اس حقیقت کو ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ یہ دین ہم تک حکیموں اور دانشوروں، ماہرین قانون، اعلیٰ علم، اخلاق و نفسیات، کثرت کشا اور قانون ساز، یانیاں سلطنت، نسائی گھوڑے، دوڑنے والے فلاسفہ اور طالع آزمایا سہی سناؤں اور فکروں اور قوموں کے قائدین کے ذریعہ نہیں پہنچا، یہ دین ہم تک ان انبیاء کے کرام کے ذریعہ

پہونچا ہے جن کے پاس خدائے تعالیٰ کی وحی آتی تھی، اور جن کا سلسلہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ختم ہو چکا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے دن یہ آیت نازل ہوئی تھی:۔

اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَارْتَمَعْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْاِسْلَامَ دِيْنًا (امدہ-۳)

آج ہم نے تمہارے لئے دین کامل کر دیا،
اور اپنی نعمت تم پر چوری کر دی اور
تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا۔

اور جن کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے:۔

وَمَا يَنْبَغُ مِنَ الْهُدَىٰ اِنَّ هُوَ
اِلَّا وَحْيٌ يُوحٰى
(النجم-۳-۴)

اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات
نکالتے ہیں یہ (قرآن) تو حکم خدا ہے
جو (ان کی طرف) بھیجا جاتا ہے۔

اس دین کا سب سے پہلا امتیاز اور نمایاں شعار ”عقیدہ“ پر زور اور اصرار اور
سب سے پہلے اس کا مسئلہ حل کر لینے کی تاکید ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کے کرام ایک معین عقیدے کی (جو ان کو وحی کے
ذریعہ ملا تھا) دعوت دیتے اور اس کا مطالبہ کرتے رہے اور اس کے مقابلہ میں کسی مفاہمت
یا دوستی کا پر تیار نہ ہوئے، ان کے نزدیک بہتر سے بہتر اخلاقی زندگی اور اعلیٰ سے اعلیٰ
انسانی کردار کا حامل، نیکی و صلاح، سلامت رومی اور معقولیت کا زندہ پیکر اور شالی
مجتہد خواہ اس سے کسی بہتر حکومت کا قیام کسی صالح معاشرہ کا وجود اور کسی مفید انقلاب
کا ظہور ہو، اس وقت تک کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا، جب تک وہ اس عقیدہ کا
ماننے والا نہ ہو جس کو وہ لے کر آئے اور جس کی دعوت ان کی زندگی کا نصب العین ہے اور

جب تک اس کی یہ ساری کوششیں اور کاوشیں صرف اس عقیدہ کی بنیاد پر نہ ہوں، یہی وہ حد فاصل اور واضح دروشن خط ہے، جو انبیاءِ کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت اور قومی رہنماؤں، سیاسی لیڈروں، انقلابیوں اور ہر اس شخص کے درمیان کھینچ دیا گیا ہے جس کا سرچشمہ فکر و نظر انبیاءِ کرام کی تعلیمات اور سیرتوں کے بجائے کوئی اور ہو۔

قرآن مجید جو تحریف سے محفوظ اور قیامت تک باقی رہنے والی واحد آسمانی کتاب ہے اور سیرت خاتم النبیین جو انبیاءِ کرام کی سیرتوں میں تنہا وہ سیرت ہے جس پر تاریخی و علمی طور پر اعتماد کیا جاسکتا ہے اور جس سے ہر دور میں عملی استفادہ ممکن ہے اس حقیقت اور دعویٰ کے کثرت شواہد و دلائل فراہم کرتے ہیں، ذیل میں صرف چند مثالوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

اس سلسلہ میں سب سے نمایاں وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی و خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام... کے قتل اور نرم دلی کی خاص طور پر تعریف کی ہے:-
 اِنَّ اِبْرٰهٖمَ لَعَلِیْمٌ اَخْلَاقًا بے شک ابراہیم بڑے قتل والے نرم دلی

اسے موجودہ دور کے بگڑے ہوئے حالات سے دل برداشتہ بہت سے لوگوں کے اندر یہ مزاج پیدا ہو گیا ہے کہ وہ ہر شخص کے جو انقلاب کا نعرہ لگائے یا کسی بڑی طاقت کو چیلنج کرے، عقیدہ کے ہر بگاڑ، اور افکار و نظریات کی ہر کجی اور انحراف کو معاف کر دیتے ہیں اور عقیدہ کے مسئلہ سے بالکل صرف نظر کر لیتے ہیں بلکہ لٹے ان لوگوں کو ہدایت و ملامت بنا لیتے ہیں اور کبھی باطل طاقتوں سے ساز باز کر لینے کا الزام بھی لگاتے ہیں اس موقع پر یہ عقیدہ کی بحث کو اٹھائیں اور اس شخص کے عقائد کے بارے میں کوئی سوال کریں یہ طرز فکر اور طرز عمل صحیح دینی مزاج اور نبوی طریق سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔

مُتَّبِعٌ ۝ (سورہ ہود - ۷۵) اور رجوع کرنے والے تھے۔

اور ان کے رفقاء و قبیعین کا طرز عمل، اصول زندگی اور مزاج و مذاق اسی طرح بیان فرمایا ہے:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي
إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا
لِسُلَيْمَانَ إِنَّا نَبُوءٌ وَإِنَّا نَبُوءٌ
تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ذَكَرْنَاكُمْ
وَبَدَأْنَا بِإِسْمِ اللَّهِ الْعَدَاةَ
وَالْبَغْضَاءَ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا
يَا اللَّهُ وَهَذَا كَلِمَ الْإِقْوَالِ إِبْرَاهِيمَ
لِإِبْنِهِ لَا تَتَّبِعْهُنَّ لَكَ وَمَا
أَمَلُكَ لَدَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ
وَبَدَأْنَا بِإِسْمِ اللَّهِ الْفِيلَ
أَنبَأْنَا الْإِسْمَ الْمُفَصَّلَ

تہیں ابراہیم اور ان کے رفقاء کی
نیک چال چلتی (ضرور) ہے جب
انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ
ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا
کے سوا پوجتے ہو، بے تعلق ہیں (اور) تمہارا
میسودوں کے کبھی) قائل نہیں ہو سکتے
اور جب تک تم خدائے واحد پر ایمان
نہ لاؤ ہم میں تم میں سے حکم کھلا عدالت
اور دشمنی ہے گی، ہاں ابراہیم نے اپنے
باپ سے یہ (ضرور) کہا کہ میں آپ کے
لئے مغفرت مانگوں گا، اور میں خدا
کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا
کچھ اختیار نہیں رکھتا، اے ہمارے پروردگار

(سورہ الممتحنہ - ۴)

لے شاید بعض دلوں میں یہ تعجبان پیدا ہو کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بت پرست باپ سے دعا اور استغفار کا وعدہ کیوں کیا؟ اس کا جواب سورہ براءۃ کی آیات ۱۱۳-۱۱۴ میں موجود ہے کہ انہوں نے اس وعدہ کا ایفا کیا لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے، اور انہوں نے اظہار براءت کیا، اور اب ہمیشہ کے لئے یہی اصول بنا دیا گیا۔

تجلی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیرے ہی
 طرقت ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی
 حضور میں جس کوٹ جاتا ہے۔

عقیدہ کی اہمیت اور اس کے وصل و فصل کا معیار ہونے کا ثبوت اس سے زیادہ
 کیا ہو سکتا ہے اگر سورۃ النکاح میں اس وقت تازی ہوئی 'جب حالات تری'
 عظمت اور عبادت و عقیدہ کی بنیاد پر دشمنی پیدا نہ کرنے اور اس مسئلہ کو اس وقت تک
 کے لئے ملوثی رکھنے کے مقاصد تھے 'جب اسلام کو طاقت حاصل ہو جائے اور
 معتدل و پرسکون حالات ہوں، لیکن قرآن صاف صاف کہتا ہے اور رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھل کر اعلان کرتے ہیں :-

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا تَعْبُدُوا	اے کفران منکران اسلام سے کہو :-
مَا تَعْبُدُونَ ۚ وَلَا تَأْتُوا بَدْعًا	اے کافرو جن (بنوں) کو تم بوجھتے ہو
مَا تَعْبُدُونَ وَلَا تَأْتُوا بَدْعًا	میں نہیں بوجھتا اور جس (خدا) کی میری عبادت
وَلَا تَأْتُوا بَدْعًا ۚ تِلْكَ	کوتاہوں اس کی تم عبادت جدید کرتے
الْأَشْرَارُ ۚ وَلَا تَدْعُوا	اور میں بھی کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش
بِأَسْمَاءِ دُعُوا بِمَا دُعُوا	کرتے ہو ان کی میں پرستش کرتے والا
(سورہ النکاح)	

نہیں ہوں اور نہ تم اس کی بندگی کرنے
 والے (سلوم ہوتے) ہو جس کی میں بند
 کرتا ہوں تم اپنے دین پر میرا اپنے
 دین پر۔

واقعہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس کا مستحق تھا کہ اس کے عقیدہ سے صرف نظر کر لیا جائے
 کیونکہ وہ زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے سینہ سپر اور جان و مال سے قربان
 رہا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابوطالب تھے، سیرت نگار بالاتفاق ان کے
 باپے میں لکھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے سپر اور صہار بن ہوئے تھے،
 اور اپنی پوری قوم کے خلاف آپ کے مُرد و معاون، اور ناصرو حامی تھے، لیکن صحیح روایتوں
 سے یہ ثابت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوطالب کی موت کے وقت
 جب کہ ابوہریر اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس تشریف لے گئے
 اور فرمایا کہ اے چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اس کلمہ کی خدائے تعالیٰ کے یہاں گواہی
 دوں گا، تو ابوہریر اور ابن ابی امیہ کہنے لگے، ابوطالب! کیا تم عبدالمطلب کے مذہب سے روگردانی
 کرو گے؟ تو ابوطالب نے یہ کہتے ہوئے جان دی کہ عبدالمطلب کے مذہب پر مومن صحیح روایت
 میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ
 ابوطالب آپ کی حفاظت اور مدد کرتے تھے اور آپ کے باپے میں ان کے اندر بڑی حمیت تھی،
 جس کی بنا پر وہ لوگوں کی رضامندی اور ناراہنگی کی مطلق پروا نہیں کرتے تھے، تو کیا اس کا
 فائدہ ان کو پہونچے گا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو آگ کی لپٹوں میں پایا اور معمولی آگ
 تک نکال لایا!

سی طرح امام مسلم نے بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نقل کیا ہے کہ وہ کہتی ہیں
 میں نے کہا اے اللہ کے رسول! ابن جددان جاہلیت کے زمانہ میں بڑی صلہ رحمی کرتے تھے، مسکینوں
 اور غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، تو کیا ان کے لئے یہ سود مند ہو گا؟ آپ نے فرمایا، نہیں! ان کو
 لے صحیح مسلم کتاب الایمان۔

اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا کیونکہ انھوں نے کبھی نہیں کہا کہ زیت اخیض فی خطبتی
 یوم المذین^۱ (اے میرے مہربان روزِ جزا کو میرے گناہ بخش دیجئے گا)۔

اس سے بھی زیادہ واضح اور صریح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک دوسری
 روایت ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی طرف روانہ ہوئے
 اور جب مقام ثقلادہ پر پہنچے تو ایک شخص آیا جس کی جودت اور بہادری مشہور نہ تھی،
 اس کو دیکھ کر صحابہ کرام کو بڑی مسرت ہوئی (کہ اس سے لشکرِ اسلام میں جو صرف تین سو تیرہ
 افراد پر مشتمل تھا، ایک وقیع اضافہ ہوگا)۔ اس وقت ایک آدمی کی بھی بڑی تحیت تھی، چر جائیکہ
 ایک آزمودہ کار سپاہی، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے
 عرض کیا کہ میں اس لئے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھ چلوں اور مالی غنیمت میں شریک ہوں،
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم انشاء اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو؟ اس نے
 کہا نہیں، آپ نے فرمایا واپس جاؤ، اس لئے کہ میں کسی مشرک سے مدد نہیں لے سکتا، حضرت عائشہ
 کہتی ہیں کہ وہ کچھ دور سپاہیان تک کہ ہم لوگ جب مقامِ شجرہ پر پہنچے، پھر آیا، اور رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی پہلی بات عرض کی، آپ نے وہی پہلا جواب دیا، فرمایا جاؤ
 میں مشرک سے مدد نہیں لیتا، وہ چلا گیا، اور بیدار ہوئے پھر پھر آیا، آپ نے پھر دیا فرمایا کہ
 انشاء اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم نے فرمایا، تو چلو^۲۔

۱۔ دوسری بات یہ کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی (جن میں سرفہرست
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے) دعوت و تبلیغ اور جہاد و جہاد کا
 ۲۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد و السیر۔

حقیقی محرک اور سبب محض خدا ہے تو اے کی رضا اور خوشنودی کی طلب ہوتی ہے یہ ایک ایسی تیز تلواری ہے جو اس مقصد اعلیٰ کے علاوہ ہر مقصد کو کاٹتی اور نیست و نابود کر دیتی ہے پھر نہ دنیا کی طلب رہتی ہے اور نہ ملک و دولت اور سلطنت و ریاست کی چاہت نہ نہ بلندی اور عزت کی خواہش نہ غلبہ و اقتدار کی ہوس نہ مال و منال اور عیش و تنم کی تمنا نہ غضب انتقام کا جذبہ نہ جاہلی حمیت کا جوش ان میں سے کوئی چیز بھی ان کو جدوجہد اور جہاد پر نہیں ابھارتی۔

حقیقت سب سے روشن ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعائے جہلکتی ہے جو آپ نے طائف میں اس وقت کی تھی جب اہل طائف نے آپ کے ساتھ ایسا جفا کارانہ اور وحشیانہ برتاؤ کیا تھا جس کی مثال دعوت و رسالت کی تاریخ میں ملنی مشکل ہے آپ جس مقصد کے لئے وہاں تشریف لے گئے تھے وہ (بظاہر) پورا نہیں ہوا، طائف کا ایک شخص بھی حلقہ گروش اسلام نہ ہوا، اس نازک گھڑی اور سخت نفسیاتی حالت میں جو دعائیں کلمات آپ کے دہن مبارک سے نکلے تھے وہ یہ تھے :-

اللہم لیلاہ اشدکو ضعف فوجیہ
حلیق، وھوائی علی الناس ارحم
الراحمین، انت رب المستضعفین
وانت ربی، الی من تکللت الی
بعید تبجھنی، ام الی عدو ملک
امری۔

اپنی اپنی کمزوری بے سرو سامانی اور
لوگوں میں حقیر کی بابت تیرے سامنے نہیں
فریاد کرتا ہوں، تو سب رحم کرنے والوں
سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، دراندہ
اور عاجزوں کا مالک تو ہی ہے اور
میرا مالک بھی تو ہی ہے مجھے کس کے
سپر دکر رہے ہیں کیا بے گانہ ترش روکے

یا اس دشمن کے جو کام پر قابو ہوتا ہے۔

اس نقطہ پر اگر وہ نبوی مزاج جس کی پرورش و پرہیزداشت دست قدرت نے کیا تھی پوری طرح بھٹک اٹھتا ہے آپ قرآن لے لیں۔

ایں لہجہ میں یہ غصہ پہنچا دیا کہ:

اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو مجھے بھی اس کی

ہدایت عافیت ہی اوسخ ۱۰۰

یہ وہاں نہیں لیکن تیری غافیت میری ہے

ربا درہ و مسلح ہے۔

نوح علیہ السلام کو دیکھتے ہو جاؤ لا الہ الا انت سبحانک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کے ہاتھ میں قرآن کلم

کی شہادت ہے۔

لَيْسَ فِيهِمْ آتٌ سِوَ الْإِسْلَامِ ۚ وَهُوَ أَقْبَلُ مِنْ بَرَاءَتِهِمْ بِأَنَّهُمْ يَتْلُونَ حِكْمَةً ۖ وَتُفَصَّلُ الْآيَاتُ ۚ

وہ اپنی قوم میں پچاس برس تک رہا ہے

قائم۔ (سورہ حکمت ۱۰) ہے۔

جنھوں نے یہ طویل مدت و محنت و تبلیغ کے کام میں ہمہ تن مصروف رکھا اور

لوگوں کو مطمئن کرنے کے تمام مناسب طریقے اختیار کر کے گزاری قرآن خود اس کا قول نقل

-467

قَالَ اِنِّي دَعَاكَ قَوْمِي لِيَاۤتِيَنَّهُ ۖ
ہم نے تمہارے قومی کی کہ پروردگار

ہم نے خدا سے عرض کی کہ پورا کفار

(سورہ فوج - ۵) میں اپنی قوم کو رات دی بلاتا رہا۔

آگے فرماتے ہیں۔

تشریحی و تفصیلی جواب دے گا اور یہ مسلمان کو کھلے طور پر بھی بلا کارہ اور

پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلا کر مارا اور

اخذت انحرافاً من دون ان يجرى انحراف

ظاهر وشبهه به في سجعها تارة

ظاهر و باطنیہ ہر طرح سمجھا سار۔

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قوت و طاقت جس کے ذریعہ مسلمان احکام خداوندی کا نفاذ کر سکتا ہے اور دعوت کی راہ میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو ہٹا سکتا ہے، اور جس کے ذریعہ زمین میں فساد و ظلم اور باطل کے غلبہ کی آگ بجھا سکتا ہے مثالی اسلامی زندگی اور شریف و متین ایمانی معاشرہ کے لئے سازگار ماحول تیار کر سکتا ہے وہ قابل توجہ اور لائق فکرواہتمام نہیں، ہرگز نہیں، یہ تصور غیر اسلامی ہے، اور اس رہبانیت کا پرتو ہے جس کے لئے خدائے تعالیٰ نے کوئی دلیل اور سند نازل نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ اپنے احسان و انعام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے۔

وَقَدْ أَهْلَتْهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا كُفْرَهُمْ
الَّذِينَ آمَنُوا كُفْرَهُمْ فِي الْأَرْضِ
لَمَّا اخْتَلَفَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَمَّا كُنْتُمْ لَهُمْ خِيَرَةً لَنِذِيرًا
لَهُمْ ذَلِيلٌ وَلَهُمْ مِّنْ مَّوَدَّةٍ
أَمَّا ذُلُّهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَسْتَنْصِفُونَ
شَيْئًا وَمِنَ الْكَافِرِينَ ذُلٌّ فَإِنَّهُمْ
لَا يَسْتَنْصِفُونَ

جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو فلک کا حاکم بنائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے، متحکم اور پائیدار کرے گا اور خون کے بعد ان کو امن بخشے گا، وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بدکردار ہیں۔

(سورہ النور - ۵۵)

یہی ارشاد ہے:-

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ
الَّذِينَ آمَنُوا كُفْرًا
فَقَدْ كَفَرَ كَافِرًا فَسَادَ

اور ان لوگوں سے روتے رہو، یہاں تک کہ فقہ (یعنی کفر کا فساد) باقی نہ رہے اور

(سورہ الانفال - ۲۶)

دین سب خدا ہی کا ہو جائے۔

یہ بھی فرمایا گیا ہے:-

الَّذِينَ آمَنُوا مَلَئَتْهُمْ فِي الْأَرْضِ
أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ وَفِيهِ حَقِيقَةُ الْإِيمَانِ
(سورہ الحج - ۴۱)

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں
دسترس دیں تو نماز کو قائم کریں اور
زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا
حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں
اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے

اختیار میں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لئے سرپرستی اور عزت و غلبہ کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن
اس شرط پر کہ وہ ایمانی صفات سے متصف ہوں اور ان کا مقصد عمل صرف رضائے خداوندی
ہو، نہ کہ عزت و اقتدار کا حصول اور اس کے لئے کوشش کیونکہ عزت و اقتدار تمہارے
نہ مقصد انعام ہے نہ کہ غرض و غایت ارشاد ہے:-

وَلَا تَهْتَفُوا وَلَا تَحْزَنُوا دَانَتْكُمْ
الْأَعْلَاقُ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
(سورہ آل عمران - ۱۵۹)

اور (دیکھو) بے دل نہ ہونا، اور نہ
کسی طرح کا غم کرنا، اگر تم مومن (صادق)
ہو تو تمہیں غالب رہو گے۔

قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کی صراحت فرمائی ہے کہ خدا کی طرف سے اپنے بندے سے
جس کا مطالبہ ہے اور جو چیز اس کے یہاں کارآمد ہے، وہ قلب سلیم ہے، اس کا ارشاد ہے:-

يُؤْتِيكَ اللَّهُ مِنْ لَدُنْهِ مَالًا وَلَا تَمْنُنْ بِهِ إِلَّا
بِأَنِّكَ إِلَى اللَّهِ مُسْلِمٌ
جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا
نہ اولاد، ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل

لے کر آیا (وہ بچ جائے گا)

اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیمؑ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے: اِذْ جَاءَ زَيْدَ بْنَ يَثْرِیْبَ سَلِیْمٌ (الصافات - ۸۴) (جب وہ اپنے پروردگار کے پاس حبیب پاک دل لے کر آئے) اس نے ہر اس چیز سے جو قلب سلیم کے منافی ہو اور جس کے منہم و مسود بن جانے کا خطرہ ہو اور جو خدا نے عز و جل کی محبت میں شریک کوہیم ہو اس سے چوکتا رہنے کی ضرورت ہے اور اس پر قنیت پر کھپا لازمی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

اَوَدَّ یَوْمَئِذٍ یَعْلَمَ اَنْفُسًا لَّا اِلٰهَۃَ سِوَہٗ ۝۱۰

(سورہ الفرقان - ۴۳) خواہش انہیں کو معبود بنا رکھا ہے۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: اِنَّ الشَّیْطَانَ یَبْعَثُ مِنْ اَدَمَ مَجْدِی النَّاسِ (شیطان ابن آدم کی رگوں) میں خون کی طرح دوڑ جاتا ہے۔

۳۔ دین کی قبری خصوصیت یہ ہے کہ انبیاء کے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ان عقائد، دعوت و پیغام اور شریعت کے بارے میں جب کو وہ لے کر آتے ہیں بڑے عیون اور انکی امر و نہی ہوتے ہیں اور کسی حال میں بھی (خواہ دعوت کی قبولیت اور کامیابی کی مصلحت ہی کا قائل نہ ہو) اس کے لئے تیار نہیں ہوتے کہ اپنی دعوت اور شریعت میں کوئی ترمیم یا تغیر و تبدل گوارہ کر لیں، ان کے یہاں مدامت اور تبدیلی موقع کی گنجائش نہیں ہوتی اور شرعاً اپنے آخری پیغمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو مخاطب کر کے فرماتا ہے:-

فَاَمَّا نَحْنُ بِمُتَّقِیْنَكَ مِمَّا تَأْمُرُ بِهٖ ۝۱۱

اَلَمْ یَكُنْ لَّیْنِ ۝ (الحجر - ۹۴) وہ نادار اور شرک کا ذرا خیال نہ کر۔

لے بخاری، سلم

نیز ارشاد ہے:-

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
مِنْ رَبِّكَ ۚ وَلَوْ كَرِهَتْ قَوْمُكَ
بِلِسَانِكَ وَمِنْهُمْ لِقَتْلُكَ
النَّاسِ ۚ

اے پیغمبر! جو ارشادات تم پر خدا کی طرف
سے نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو
اور اگر ایسا نہ کیا تو تم خدا کے پیغام پہنچانے
میں قاصر رہے اور خدا تم کو لوگوں سے
بچائے رکھے گا۔ (سورہ المائدہ - ۶۷)

نیز فرمایا:-

وَمَا أَفْعَدُ مِنْكُمْ شَيْئًا وَهُنَّ
(سورہ القلم - ۹)

یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو
تو یہ بھی نرم ہو جائیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقف توحید بلکہ اسلام کے تمام بنیادی عقائد،
حتیٰ کہ دین کے ارکان و فرائض کے بارے میں بھی پکھلدار اور مصاحبانہ موقف نہ تھا، جو سیاسی
قائدین کا (جو بزعم خود اپنے کو حقیقت پسند اور علیٰ انسان سمجھتے ہیں) ہر زمانہ میں طرک اختیار
رہا ہے، شہر طائف کے فتح ہو جانے کے بعد قریش کے بعد عرب کے دوسرے سربراہ اور وہ قبیلہ
تقیف کا وفد اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہوتا ہے اور یہ درخواست کرتا ہے کہ لات نامی جہنم کو (جس کی وجہ سے طائف کو
مکہ کے بعد مرکزیت اور تقدس حاصل تھا) تین سال تک اپنے حال پر رہنے دیا جائے اور
دوسرے اصنام کی طرح اس کے ساتھ معاملہ نہ کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صاف انکار فرمادیتے ہیں، وفد کے لوگ دو سال، پھر ایک سال کی ہولت مانگتے ہیں، آپ مسلسل
انکار فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس پر اتر آتے ہیں کہ ہمارے طائف واپس جانے کے بعد

صرف ایک ہینہ کی مہلت دے دی جائے، لیکن آپ ان کی آخری درخواست قبول فرمانے کے بجائے، یوسفیان بن حرب (جن کی طائف میں رشتہ داری تھی) اور قبیلہ ثقیف ہی کے ایک فرد مغیرہ بن شعبہ کو امور فرماتے ہیں کہ وہ جائیں اور لات اور اس کے معبود کو ڈھادیں اہل وفد ایک درخواست یہ بھی کرتے ہیں کہ انھیں نماز سے معاف رکھا جائے آپ فرماتے ہیں اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں نماز نہیں، اس گفتگو سے قلعہ ہو کر وہ اپنے وطن واپس لوٹتے ہیں، اور ان کے ساتھ یوسفیان اور مغیرہ بھی جاتے ہیں، اور لات کو ڈھادیتے ہیں اور پورے قبیلہ ثقیف میں اسلام پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا طائف مسلمان ہو جاتا ہے۔ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ تبلیغ و دعوت اور اپنی تفہیم و مکالمہ میں وہی اسلوب اور وہی تعبیرات استعمال کرتے ہیں، جو ان کی دعوت کی روح اور نبوت کے مزاج سے ہم آہنگ ہوتی ہیں، وہ کھل کر اور پوری وضاحت کے ساتھ آخرت کی دعوت دیتے ہیں، جنت اور اس کی نعمتوں اور لذتوں کا شوق دلاتے ہیں، دوزخ اور اس کے عذاب اور اس کی ہولناکیوں سے ڈراتے ہیں، اور جنت و دوزخ دونوں کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں گویا وہ نگاہوں کے سامنے ہیں، وہ عقلی دلائل پر ہیں، اور مصالح و مفادات کے بجائے ایمان بالغیب کا مطالبہ کرتے ہیں۔

ان کا عہد بھی مادی فلسفوں اور نظریات سے (جو ان کے عہد کی سطح اور حالات کے مطابق ہوتے ہیں) یکسر خالی نہیں ہوتا، اس عہد میں بھی کچھ طبقوں کی خاص اصطلاحات ہوتی ہیں، وہ ان سے ناواقف نہیں ہوتے، وہ یہ بھی خوب سمجھتے ہیں کہ یہ فلسفے اور اصطلاحات سکہ ایچ الوقت ہے، اور انھیں کا اس دور میں چلن ہے، لیکن لوگوں کو

قریب کرنے اور اپنی طرف آنے کی دعوت دینے کے لئے وہ ان سے کام نہیں لیتے، وہ اللہ تعالیٰ پر اس کی صفات و افعال کے ساتھ، مبالغہ پر، تقدیر پر (شر ہو یا خیر) موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، وہ بغیر کسی تردد اور معذرت کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ان کی دعوت قبول کرنے اور ان پر ایمان لانے کا انعام جنت اور خدا کے تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔

دعوت کے سلسلے میں اس نبوی مزاج و منہاج، اور طریقہ کار کی بہترین مثال بیعت عقبہ ثانیہ کا واقعہ ہے، جب اہل یثرب کی ایک تعداد جن میں ۳ مرد اور دو خواتین تھیں، حج کے لئے مکہ معظمہ آئے اور عقبہ کے پاس وادی میں اکٹھا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے علم محترم حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ (جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) تشریف لائے، آپ نے قرآن پاک کی آیات تلاوت فرمائیں، خدائے واحد کی طرف دعوت اور سلام کی ترغیب دی، اور فرمایا کہ تم سے میں یہ عہد اور بیعت لیتا ہوں کہ تم میرے ساتھ حفاظت اور خیال کا وہی معاملہ کرو گے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ کرتے ہو، انصار نے بیعت کی اور آپ سے یہ وعدہ لیا کہ آپ ان کو چھوڑ کر کچھ اپنی قوم میں واپس نہ جائیں گے وہ زیرک اور دانا تھے، اور اس عہد و پیمان کے دور رس اور خطرناک نتائج سے بخوبی واقف تھے، وہ سمجھتے تھے کہ وہ تمام قریبی قبائل، بلکہ پورے ملک عرب سے دشمنی مول لے رہے ہیں، ان کے ایک جہاں دیدہ مخربہ کار فریق (۶۱) اس بن عبادہ انصاری نے بھی ان کو مزید ان نتائج سے آگاہ اور ہوشیار کیا، اسین انھوں نے بواب میں بیک ریان کہا کہ ہم ہاں و سناں کے نقصان اور ایسے سربراہ آوردہ افراد خاندان کے قتل و ہلاک ہو جانے کا خطرہ مول لینے ہوئے، آپ کو جلد سے ہی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طوط ملتفت ہو کر انھوں نے عرض کیا،

اے اللہ کے رسول اگر ہم نے وعدہ وفا کو دکھلایا تو ہمیں کیا ملے گا؟

ایسے نازک موقع پر اگر خدا کے پیغمبر کی جگہ کوئی سیاسی لیڈر کوئی قومی رہنما، یا محض ریکھا سوچہ بوجھ کا کوئی انسان ہوتا تو اس کا جواب یہ ہوتا کہ افتراق و انتشار کے بعد اب تمہاری شیرازہ بندی ہوگی، ایک قبیلہ کی معمولی حیثیت کے بعد اب پورے عرب میں تمہارا وجود تسلیم کیا جائے گا، اور تم ایک طاقت بن کر ابھر گے، یہ کوئی خیالی اور ناقابل قیاس بات نہ تھی بلکہ تمام علامات و قرائن اس کے امکان اور امر واقعہ بننے پر دلالت کرتے تھے، خود ان اہل شرب میں سے ایک کہنے والے نے اس سے پیشتر کہا تھا کہ:-

”ہم اپنی قوم کو اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ شاید ہی کسی قوم میں ایسی دشمنی اور انتشار ہو، جیسا ہماری قوم میں ہے، ہمیں امید ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کے ذریعہ ان کی شیرازہ بندی کرے، اب ہم ان کے پاس جاؤں گے، اور آپ کی یہ دعوت ان کے سامنے پیش کریں گے، اور جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے ان کو بھی اس کی دعوت دیں گے، اگر خدا تعالیٰ آپ کی ذات پر ان کو مجتمع فرمائے تو آپ بڑھکر کوئی صاحب اقتدار اور باعزت و شوکت شخص نہ ہوگا۔“

لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس سوال کے جواب میں کہ اے اللہ کے رسول پھر ہمیں کیا ملے گا؟ صرف اس پر اکتفا فرمایا کہ ”جنت“ اس وقت انھوں نے عرض کیا کہ حضور دست مبارک دراز فرمائیے، آپ نے اپنا دست مبارک بڑھایا اور انھوں نے بیعت کر لی۔

اسی غیرت اور کاندھوت کی تکمیل کا اثر ہے کہ پیغمبر کسی شرعی حکم میں کسی تبدیلی کے نہ روا دال

ہوتے ہیں اور نہ کسی حکم پر عمل کسی کی سفارش اور اثر سے موقوف و ملتوی رکھتے ہیں اور قریب بعید
 یگانہ و یگانہ سب پر یکساں طریقہ پر اثر تھانے کے حدود و احکام کا نفاذ کرتے ہیں، چنانچہ قبیلہ
 بنی مخزوم کی ایک خاتون کے بارے میں جس سے چوری کا جرم سرزد ہوا تھا، اس امر بن زید رضی اللہ
 عنہ (جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص شفقت و عنایت تھی) سفارش کرنے
 کے لئے حاضر ہوئے، تو آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا کہ کیا اللہ کے متعین کردہ حدود کے بارے
 میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ نے تقریر فرمائی جس میں فرمایا: اے لوگو! تم سے پہلے اتنی اس لئے
 ہلاک ہوئیں کجب ان میں کوئی باوجاہت شخص اور خاندانی آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور
 کوئی کمزور اور معمولی آدمی چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کرتے، قسم ہے خدائے پاک کی، اگر محمد کی
 بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹنے سے دریغ نہ کروں گا!

یہی وہ غیرت ہے جو انبیاء کرام کے اصحاب و نائبین میں قیام ہوئی، انھوں نے بھی
 کامیابی اور ناکامی اور سود و زیاں سے آنکھیں بند کر کے قرآنی تعلیمات، شرعی احکام، اور
 اسلام کے اصول و ضوابط کی حفاظت کی تاریخ میں اس کی شاندار مثال فاروق اعظمؓ کا وہ
 واقعہ ہے، جو جبہ ابن ابیہم غسانی کے ساتھ (جو شاہان آل جفنے کے سلسلہ کی اہم کڑی تھا)
 پیش آیا، وہ قبیلہ عک و غسان کے پانچ سو افراد کے ساتھ مدینہ منورہ آیا، جب وہ مدینہ میں داخل
 ہوا تو کوئی دو شیرہ اور پردہ نشین عورت ایسی نہ تھی، جو اس کو اور اس کے زرق برق لباس کو
 دیکھنے کے لئے نہ نکل آئی ہو، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کے لئے تشریف لے گئے، تو جبکہ
 ساتھ گیا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہی رہا تھا، کہ بنی فزارہ کے ایک شخص کا پاؤں اس کے
 نکلے ہوئے تہ بند کی کور پر پڑ گیا، اور وہ کھل گیا، جبہ نے ہاتھ اٹھایا اور فراری کی ناک پر

۱۔ صحیح مسلم کتاب الحدود باب حد السرقة و نصابہا۔

زور کا تھپڑ مارا، فراہمی نے حضرت عمرؓ کے یہاں نالش کی، امیر المومنین نے جبلہ کو بلا بھیجا، وہ جب آیا تو اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں امیر المومنین اس نے میرا تہبند کھولنا چاہا تھا، اگر کعبہ کا احترام مانع نہ ہوتا تو میں اس کی پیشانی پر تلوار کا وار کرتا، حضرت عمرؓ نے فرمایا، تم نے اقرار کر لیا، اب یا تو تم اس شخص کو راضی کرو، ورنہ میں قصاص لوں گا، جبلہ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں اس سے کہوں گا کہ تمہاری ناک پر ویسے ہی ضرب لگائے جیسی تم نے اس کی ناک پر لگائی، جبلہ نے حیرت و استعجاب سے کہا کہ امیر المومنین ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک عام آدمی ہے اور میں اپنے علاقہ اور قوم کا تاجدار ہوں، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اسلام نے تم کو اور اس کو برابر کر دیا، اب سولے تقویٰ اور عافیت کے کسی اور چیز کی بنیاد پر تم اس سے افضل نہیں ہو سکتے، جبلہ نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ میں اسلام قبول کر کے جاہلیت کے مقابلہ میں زیادہ باعزت و باعتبار ہو جاؤں گا، حضرت عمرؓ نے فرمایا، یہ باتیں چھوڑو، یا تو اس شخص کو راضی کرو ورنہ قصاص کے لئے تیار ہو جاؤ۔

جبلہ نے جب حضرت عمرؓ کے یہ تیور دیکھے تو عرض کیا کہ مجھے آج رات غور کرنے کا موقعہ دیا جائے، حضرت عمرؓ نے اس کی درخواست منظور کی، رات کے ساٹے اور لوگوں کی لاعلمی میں جبلہ اپنے گھوڑوں اور اونٹنوں کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو گیا، صبح مکہ میں اس کا پتہ نشان نہ تھا، ایک زمانہ کے بعد جب جتلمہ بن مساحق کنانی سے جو اس کے دربار میں شریک ہوئے تھے، حضرت عمرؓ نے اس کے شاہانہ کردار کے حالات سے تو صرف یہ فرمایا، "وہ محروم رہا" آخرت کے بدلہ میں دنیا خرید لی، اس کی تجارت کھوٹی رہی۔

اس کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء کرام دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں حکمت سے کام نہیں لیتے، اور لوگوں سے ان کے فہم و ادراک کے مطابق بات نہیں کرتے، حاشا و کھایہ تو قرآنی نصوص اور سیرت طیبہ کے میسوں واقعات کے منافی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ دُونِ الْأَنْبِيَاءِ

اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ

مَعَهُمْ لَبِيبٌ أَهْلُهُ

اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انھیں

(سورہ ابراہیم - ۴) (احکام خدا) کھول کھول کر بتا دے۔

زبان کا مفہوم یہاں چند جملوں اور الفاظ میں محدود نہیں، وہ اسلوب طرزِ کلام اور طریق تفہیم سب پر حاوی ہے، اس کا دل کش نمونہ حضرت یوسفؑ کی جیل میں اپنے دونوں ساتھیوں سے پسند و وعظمت، حضرت ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰؑ کے اپنی اپنی قوم اور اپنے اپنے دور کے بادشاہوں سے مکالمے میں نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبیؐ اور آپ کے توسط سے قرآن کے ہر قاری، اور اسلام کے ہر داعی و مبلغ کو یہ ہدایت فرمائی ہے۔

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ

اے پیغمبر! لوگوں کو دانش اور حکمت سے

عَالِمٌ جُطِلَ الْمَسَّةَ وَجَادَ لَهُمْ

سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف

بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ

بلانا، اور بہت اچھے طریقے سے ان سے

(سورہ النحل - ۱۲۵) مناظرہ کرو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرامؓ کو جب دعوت و تبلیغ کی مہم پر روانہ فرماتے تو نرمی و شفقت، سہولت و آسانی پیدا کرنے اور بشارت دینے کی وصیت فرماتے،

لہٰذا اس وعظمت و مکالمہ کے نفسیاتی اور بیانی و ادبی تجزیہ کے لئے ملاحظہ ہو مصنف کی کتاب دعوت

و تبلیغ کا معجزانہ اسلوب، شائع کردہ مجلس نشریات اسلام کراچی ۹

آپ نے حضرت معاذ بن جبلؓ اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو یمن بھیجے ہوئے وصیت فرمائی
 ”يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا، بَشِّرُوا وَلَا تَنْقِرُوا“ (آسانی پیدا کرنا سختی نہ کرنا، خوشخبری دینا متوشش
 نہ بنانا) اور خود اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:-

فَمَا تَجْعَلُونَ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ كُنْتُمْ لَهُمْ
 وَلَوْ كُنْتُمْ قَطًّا غَلِظَ الْقَلْبُ
 لَا تَقْضُوا مِنْ حَوْلِهِ ۝
 (اے محمدؐ) خدا کی ہربانی سے تمہاری
 افتاد مزاج ان لوگوں کے لئے نرم واقع
 ہوئی ہے، اور اگر تم بدخوا اور سخت دل
 ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ
 (سورۃ آل عمران - ۱۵۹)

کھڑے ہوتے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرامؓ سے بالعموم فرمایا: اَتَمَّاعِيْتُمْ مِيْرًا
 وَلَمْ تُبْعَثُوا مَعْتَرِيْنَ (تمہیں آسانی پیدا کرنے کے لئے اٹھایا گیا ہے، دشواری پیدا کرنے
 کے لئے نہیں اٹھایا گیا ہے۔)

اس سلسلہ کے نصوص و دلائل بے شمار ہیں جن کا احاطہ مشکل ہے، انبیاءؑ سابقین
 کی بھی یہی امتیازی شان رہی ہے، متعدد انبیاء کا ناموں کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے آفریں
 فرمایا گیا:-

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنَیْنَهُمُ الْكِتَابُ
 وَأَنَیْنَهُمُ النَّبُوَّةُ
 یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور
 فیصلہ کن رائے قائم کرنے کی صلاحیت
 (سورۃ الانعام - ۸۹) اور نبوت عطا فرمائی تھی۔

لے بخاری ج ۱ ص ۳۵ ۱۵۲ اس موضوع پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی کتاب
 فتح الباعث ج ۱ ص ۱۷۱ کے ”باب التیسیر“ کا مطالعہ کیا جائے۔

لیکن اس آسانی، تدریج اور تفسیر کا تعلق تعلیم و تربیت اور جزوی مسائل سے تھا جن کا عقائد اور دین کے بنیادی اصولوں سے کوئی تعلق نہیں، جن باتوں کا تعلق عقائد اور حدود و اثر سے ہے ان میں ہر دور کے انبیاء کرام فولا سے زیادہ بے پچک، اور پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔

۴۔ نبوت کی اقبازی خصوصیات اور انبیاء کرام کی دعوت کے خط و خال میں ایک نمایاں پہلو یہ بھی ہے کہ ان کا اصل زور آخرت کی زندگی، اور اس کی کامیابی اور سعادتوں کے حصول پر ہوتا ہے، وہ اس کا اس کثرت سے تذکرہ کرتے ہیں اور اس کا اس درجہ اہتمام و فکر کہ وہ ان کی دعوت کا مرکزی نقطہ اور محور بن جاتی ہے، صاف ذہن کے ساتھ ان کے واقعات اور اقوال کا مطالعہ کرنے والا صاف محسوس کرتا ہے کہ آخرت ان کا نصب العین ہے، اور ان کے لئے ایک مرنی اور بیدہی حقیقت ہے، یہ بات ان کی فطرتِ شائین بن جاتی ہے، اور اس کا یقین ان کے احساسات اور فکر و دماغ پر چھایا ہوا نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن و مطیع بندوں کے لئے آخرت میں جو نعمتیں مقدر کر رکھی ہیں اور کافروں اور منافقوں کے لئے وہاں جو عذاب مقرر فرما دیا ہے، اس کا ہمہ وقت خیال ہی وہ حقیقی محرک ہے، جو ان کو عقیدہ کی تصحیح، زندگی کی اصلاح، اور رشتہ عہودیت کی استواری کی دعوت پر ابھارتا ہے، وہ ان کو بے چین رکھتا، اور ان کی راتوں کی نیند، اور دن کا اطمینان اس طرح اڑا دیتا ہے، کہ ان کو کسی پہلو قرار نہیں آتا۔

سیرت کا ہر ذہن مطالعہ کرنے والا، یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ انبیاء کی ایمان بالآخرۃ کی دعوت، اور اس کی اہمیت کی تبلیغ و تشہیر، صرف اخلاقی یا اصلاحی ضرورت کے تحت نہیں تھی، جس کے بغیر اسلامی معاشرہ کیا کوئی صالح معاشرہ بھی وجود میں نہیں آ سکتا۔

شہ پاکیزہ تمدن کی بنیاد پر رکھتی ہے، یہ خیال اپنی جگہ پر صحیح ہے اور ایک تاریخی واقعہ جس کی پوری انسانی تاریخ شہادت دیتی ہے، لیکن انبیاء کا طریق کار اور ان کی سیرت اسی طرح ان کے نامین کا طریق کار اس سے مختلف ہے، ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہے کہ انبیاء کے طریق دعوت و تبلیغ میں یہ ایمان و ہدائی کیفیت اور قلبی جذبہ اور دردمندی کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسرے طریقہ میں وہ ایک ضابطہ اور ضرورت کی حیثیت رکھتا ہے اور اخلاقی و معاشرتی ضرورت کی حد تک اس کی تلقین کی جاتی ہے اور دونوں میں جو فرق ہے وہ کسی دلیل کا محتاج نہیں۔

۵۔ پانچواں امر یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدائے تعالیٰ ہی حاکم حقیقی اور فرماں روا ہے مطلق ہے اور شریعت سازی صرف اس کا حق ہے اس کا ارشاد ہے:

إِنَّا أَنشَأْنَاهُ بِالْحَقِّ وَهُوَ الْكَافِرُ (سورہ یوسف - ۴۰) خدا کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے

وہ فرماتا ہے:-

أَنۡ لَّكُمۡ شُرَکَآءُ شَرَعُوا۟ لَكُمۡ مِّنۡ دِينِكُمْ ۖ لَئِيۡنَ يَأۡتِيَنَّكُمۡ مِّنۡ بَیۡنِ يَدَيۡهِ أَمۡرٌ مَّا كُنۡتُمۡ تَعۡتَبُونَ (سورہ شوریٰ - ۲۱)

کیا ان کے وہ شرک میں جنہوں نے ان کے لئے ایسا دین مقرر کیا ہے

جس کا خدا نے حکم نہیں دیا۔

لیکن درحقیقت خالق و مخلوق اور عبد و معبود کا تعلق، حاکم و محکوم، آمر و مأمور اور ایک بادشاہ اور رعیت کے تعلق سے کہیں زیادہ وسیع، کہیں زیادہ عمیق، کہیں زیادہ لطیف اور کہیں زیادہ نازک ہے، قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جس تفصیل کے ساتھ اور جتنے دل آویز طریقہ پر بیان کیا ہے، اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں معلوم ہوتا کہ

لَهُۥ بِظُورِ مَآثِلِ سُوۡرَةِ حٰشِرٍ اٰیَاتٌ ۚ اٰیَاتُ الَّذِیۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَیُّوۡهُ ۚ وَهُوَ الْعَزِیۡزُ الْحَكِیۡمُ

نیک پڑھئے

بندہ سے صرف اتنا مطلوب ہے کہ وہ اس کو اپنا حاکم اعلیٰ، اور مطلق سمجھ لے، اور اس کے اقتدار اعلیٰ میں کسی کو شریک نہ کرے، بلکہ ان اسماء و صفات، اور ان افعال الہی کے ذکر کا جن سے قرآن شریف بھرا ہوا ہے، اور ان آیات کا جن میں خدا تعالیٰ سے محبت و تعلق اور بکثرت اور ہمیشہ اس کے ذکر کی ترغیب آئی ہے، صاف تقاضہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے دل و جان سے محبت کی جائے، اور اس کی طلب و رضائیں جان کھپا دی جائے اس کے حمد و ثناء کے گیت گائے جائیں، اٹھتے بیٹھتے اس کے نام کا وظیفہ پڑھا جائے، اسی کی دھن ہر وقت دل و دماغ میں سمائی رہے، اسی کے خوف سے انسان ہر وقت لرزاں اور ترساں رہے، اسی کے سامنے دست طلب ہر وقت پھیلا رہے، اسی کے حال جہاں آ رہے ہر وقت نگاہیں جمی رہیں، اسی کی راہ میں سب کچھ ٹھانڈینے، مٹا دینے، حتیٰ کہ سرکٹا دینے کا جذبہ بیدار رہے۔

۶۔ دین کے مزاج اور اس کی نمایاں خصوصیات کی اس بحث کے سلسلہ میں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ انبیاءؑ کے کام علیہم السلام جن کے سرگروہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ان کا مخلوق سے اور ان قوموں سے جن کی طرف وہ بھیجے جاتے ہیں، چھٹی رساں (پوسٹ مین) اور ڈاکیہ جیبا تعلق نہیں ہوتا، جس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ خطوط اور ڈاک مرسل الیہم تک پہنچا دے، پھر اسے ان لوگوں سے کوئی سروکار نہیں، اور ان لوگوں کو اس درمیانی واسطہ اور قاصد سے

لے سلاماً وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ“ اور ”وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ“ اور وہ آیات ملاحظہ ہوں

جن میں ذکر اللہ کی ترغیب و تاکید ہے، اور انبیاء علیہم السلام کی محبت الہی، شوق اور نزہت، اور عزیز ترین چیزوں کی قربانی کا ذکر ہے۔

کوئی مطلب نہیں، وہ اپنے کاموں اور اختیارات میں بالکل آزاد ہیں، اور ان قوموں کا تعلق جن کی طرف انبیاء کرام مبعوث ہوئے، اپنے انبیاء اور رسل سے محض وقتی اور قانونی تعلق ہوتا ہے، ان کو ان کی سیرت، طور طریق، ذوق و رجحان اور ان کی انفرادی و عائلی زندگی سے کوئی دل چسپی نہیں، یہ وہ غلط، بے بنیاد اور ادھورا تصور ہے، جو ان حلقوں میں رائج تھا، جو نبوت و انبیاء کے بلند مقام سے ناواقف تھے، اور یہاں سے اس دور میں ان حلقوں میں پھیلا ہوا ہے، جو مقام شنت سے ناواقف اور حدیث اور اس کی حجت کے منکر ہیں، اور جن پر مذہب کے مسیحی تصورات کا اثر اور مغربی طرز فکر کا غلبہ ہے۔

اس کے برخلاف حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کے کرام پوری انسانیت کے لئے اسوہ کامل، اعلیٰ قابل تقلید نمونہ، اور اخلاق، ذوق و رجحان، رد و قبول، اور وصل و فصل کے بارے میں سب سے مکمل اور آخری معیار ہوتے ہیں، وہ مورد عنایات الہی اور مرکز انطا و تجلیات ہوتے ہیں، ان کے اخلاق و عادات، اور ان کی زندگی کا طور و طریق سب خدا کی نظر میں محبوب ہیں، زندگی کے طریقوں میں ان کا طریق حیات، انسانوں اور جماعتوں کے اخلاق میں ان کے اخلاق، اور لوگوں کی گونا گوں عادتوں میں ان کی عادتیں اللہ کے نزدیک پسندیدہ بن جاتی ہیں، انبیاء جس راستہ کو اختیار کرتے ہیں، وہ راستہ خدا کے یہاں محبوب بن جاتا ہے، اور اس کو دوسرے راستوں پر ترجیح حاصل ہوتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ انبیاء کے قدم اس راستہ پر پڑے ہیں، ان کی تمام پسندیدہ چیزوں اور شعائر اور ان کے نسبت رکھنے والی اشیاء اور اعمال سے اللہ کی محبت اور پسندیدگی متعلق ہو جاتی ہے، ان کا اختیار کرنا، اور ان کے اخلاق کی جھلک پیدا کرنا، اللہ کی محبت و رضا سے سرفراز ہونے کا قریب ترین اور سہل ترین راستہ ہو جاتا ہے، اس لئے کہ دوست کا دوست دوست

اور دشمن کا دوست دشمن سمجھا جاتا ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کہلایا گیا:-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحِبُّكُمْ اللَّهُ وَ يُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(سورہ آل عمران - ۳۱)

اے پیغمبر (لوگوں سے) کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو، تو میری پیروی کرو خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اس کے برعکس جو ظلم پر کرباندھے ہوئے اور کفر کی راہ اختیار کئے ہوئے ہیں ان کی طرف دل کا میلان ان کے طریقِ حیات کی ترجیح اور ان سے صوری و معنوی مشابہت، اللہ کی غیرت کو حرکت میں لانے والی اور اللہ سے بندے کو دور کرنے والی بتائی گئی ہے، فرمایا گیا:-

وَلَا تَزِرُ كَيْفَ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ
اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ
(سورہ ہود - ۱۱۳)

اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ آگے لے گی، اور خدا کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں (اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے) تو پھر تم کو (کہیں سے) مدد ملی سکے گی۔

ان پیغمبرانہ مخصوص عادات و اطوار کا نام شریعت کی زبان اور اصطلاح میں "خصالِ فطرت" اور "سننِ الہدے" ہے جس کی شریعتِ تعلیم و ترغیب دیتی ہے ان اخلاق

وعادات کا اختیار کرنا لوگوں کو انبیاء کے رنگ میں رنگ دیتا ہے اور یہ وہ رنگ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

مِيعَةً اللّٰهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِمَّ
اللّٰهُ مِيعَةً نَّحْنُ لَكَ عِيْدٌ وَوَقْتُ
(سورہ بقرہ - ۱۳۸)

(کہہ دو کہ ہم نے) خدا کا رنگ (اختیار

کر لیا) اور خدا سے بہتر رنگ کس کا

ہو سکتا ہے اور ہم اس کی عبادت

کرنے والے ہیں۔

ایک عادت کی دوسری عادت، ایک خلاق کے دوسرے اخلاق، ایک طور طریق کے دوسرے طور طریق پر دین و شریعت میں ترجیح کا یہی راز ہے، اسی وجہ سے اس کو شریعت اسلامی اہل ایمان کا شعار و فطرت کے تقاضہ کی تکمیل اور اس کے خلاف طریقوں کو فطرت سلیم سے انحراف اور اہل جاہلیت کا شعار قرار دیتی ہے اور ان دونوں طریقوں اور راستوں میں (باوجود اس کے کہ اس طرف بھی عقل و خرد رکھنے والے متمدن انسان ہیں اور اس طرف بھی) محض اس بات کا فرق ہے کہ ایک خدا کے پیغمبروں اور اس کے محبوب بندوں کا اختیار کیا ہوا ہے دوسرا ان لوگوں اور قوموں کا جن کے پاس ہدایت کی روشنی اور آسمانی تعلیمات نہیں ہیں، اس اصول کے تحت کھانے پینے کاموں میں دائیں بائیں ہاتھ کا فرق، لباس و زینت، رہنے سہنے اور تمدن کے بہت سے اصول آجاتے ہیں اور یہ سنت سنت نبوی اور فقہ اسلامی کا ایک وسیع باب ہے۔

جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا تعلق ہے وہاں اس پہلو پر اور زیادہ زور دینے اور اس کا زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے

لے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مصنف کی کتاب منصب نبوت اور اس کے بلند مقام حاملین ص ۱۱۸-۱۱۹

آپ کی ذات کے ساتھ صرف ضابطہ اور قانون کا تعلق کافی نہیں، روحانی اور جذباتی تعلق اور ایسی گہری اور دائمی محبت مطلوب ہے، جو جان و مال، اہل و عیال کی محبت پر فوقیت لے جائے، صحیح حدیث میں آیا ہے:-

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ
أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔
اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن
نہیں ہوگا، جب تک میں اس کو اپنی
اولاد، والدین، اور تمام لوگوں سے
زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

دوسری حدیث میں ہے:-

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ
أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ۔
تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن
نہ ہوگا، جب تک میں اسے اپنی ذات
سے زیادہ عزیز و محبوب نہ ہوں۔

اس سلسلہ میں ان تمام مخالف اسباب و محرکات سے محفوظ و محتاط رہنے کی ضرورت ہے، جو اس محبت کے سوتوں کو خشک یا اس کو کمزور کرتے ہیں، جذبات و احساسات محبت میں افسردگی، صفت پر عمل کرنے کے جذبہ میں کمزوری، اور آپ کو "دانائے سبل، ختم الاسل، ٹوٹا کھن" سمجھنے میں تردد، اور سیرت و حدیث کے مطالعہ سے روگردانی اور بے توجہی کا سبب بنتے ہیں، سورۃ احزاب، سورۃ حجرات اور سورۃ فتح وغیرہ قرآنی سورتوں کے غایر مطالعہ اور تشہد و نماز جنازہ میں درود و صلوٰۃ کی ثنویت پر غور و فکر، قرآن میں درود کی ترغیب اور درود کی فضیلت میں بکثرت وارد ہونے والی احادیث کا راز سمجھنے کا یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ

لے بخاری و سلم ۵۷ منہ احمد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک مسلمان سے اس سے کچھ زیادہ مطلوب ہے جس کو صرف قانونی اور ضابطہ کا تعلق کہا جاتا ہے، اور جو محض ظاہری اطاعت سے پورا ہو جاتا ہے، بلکہ وہ پاس و ادب، محبت اور تشکر و امتنان کا جذبہ بھی مطلوب ہے، جس کے سرچشمے دل کی گہرائیوں سے پھوٹتے ہوں، اور جو رگ و ریشہ میں سراپت کر گیا ہو، اسی پر محبت احترام اور احترام آمیز محبت کو قرآن نے "تعزیر و توقیر" کے لفظ سے ادا کیا ہے۔

وَتَعْزِرْهُ وَتُقْرِضْهُ (سورہ فتح: ۹) اس کی مدد کرو اور اس کو بزرگ سمجھو۔

اس کی تابندہ اور روشن مثالیں غزوہ ریح کے موقع پر حضرت ثعلیبہ ابن عدی، اور زید ابن الدثنہ کے واقعہ غزوہ احد کے موقع پر ابو دجانہ اور حضرت طلحہ کے طرز عمل، غزوہ احد میں بنی دینار کی مسلمان خاتون کے جواب صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرامؓ کی والہانہ محبت، اور ادب و احترام میں دیکھی جاسکتی ہیں جن کی بناء پر ابوسفیان (جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ "یہ کسی کو کسی سے اس طرح محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جس طرح محمدؐ کے ساتھی محمدؐ سے محبت کرتے ہیں" اور قریش کے قاصد عمرو بن مسعود ثقفی نے کہا کہ "قسم بخدا میں نے کسریٰ او قیصر کے دربار بھی دیکھے ہیں، میں نے کسی بادشاہ کی ایسی عزت ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، جس طرح محمدؐ کے ساتھی محمدؐ کی عزت کرتے ہیں"۔

لہٰذا پورے واقعات سیرت کی کتابوں میں ملاحظہ فرمائے جائیں، زید ابن الدثنہ کو جب قتل گاہ میں لے جایا جا رہا تھا، تو ابوسفیان نے ان سے کہا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ محمدؐ تمہاری جگہ پر ہوں، اور تم اپنے گھر میں ہامون و محفوظ ہو؟ حضرت زید نے کہا "خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی منظور نہیں کہ محمدؐ جہاں ہیں، وہیں ان کے کوئی کاٹا بھی چھپے، اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوں" (سیرت ابن ہشام ق ۲ ص ۱۷۷) بنی دینار کی ایک مسلمان (بانی مسلمان)

اس عشق رسول سے ان علماء راسخین مصلحین و مجددین زعماء و قائدین کو
 بہرہ وافر ملا، جنہوں نے دین کی حقیقی روح کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا، اور جن کے مقدر میں
 دین و ملت کے احیاء و تجدید کا اہم کارنامہ انجام دینا تھا، اس پاک محبت کے بغیر جو
 شرعی احکام و آداب کے تابع و اسوۂ صحابہ کے اتباع و تقلید کے ساتھ ہوا اسوۂ رسول
 کی کامل پیروی و اتباع، عبادۂ شریعت پر استواری نفس کا دیانت دارانہ محاسبہ اور
 "عسرویسر" اور طبیعت کی آمادگی و گرائی (غشط و مکروہ) میں خدا و رسول کی فرمانبرداری
 ممکن نہیں یہی (کثیر النوع) نفسیاتی امراض کا علاج، تزکیۂ نفس اور اصلاح اخلاق
 کا مؤثر ذریعہ ہے محبت کی ایک لہر خس و خاشاک کو بہلے جاتی، اور رگ و ریشہ اور
 جسم و جان میں اس طرح دوڑ جاتی، اور جذب ہو جاتی ہے۔ ع

شاخ گل میں جس طرح بادِ سحر گاہی کا نم

مسلمان جو کبھی خدا و رسول کے عشق کی بدولت شعلہ جوالتھے، اس کے بغیر
 جو بختک اور سرد خاک تر بنے ہوئے ہیں۔

بھی عشق کی آگ اندھیر ہے

مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے

۷۔ اس دین کی ایک خصوصیت اس کی کاملیت اور دوام ہے، کیونکہ یہ اعلان

(باقی رہے گا) خاندان کے شوہر بھائی اور باپ غزوۂ احد میں کام آئے، جب ان کو اس حادثہ کی اطلاع دی گئی تو ان کی
 زبان سے یہ اختیار نکلا کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اللہ آپ خیریت سے ہیں
 انھوں نے کہا کہ مجھے دیدار کرادو، جب ان کی نظر چہرہ مبارک پر پڑی تو بولے "میں آپ کے تھے ہوئے ہر صیبت پہنچ ہے" (ابن ہشام)
 ابو جابر نے اپنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ڈھال بنادیا (بخاری) اور حضرت ابو طلحہ نے اپنے ہاتھ کو سپر بنادیا، ان کے
 وہ حرکت و استعمال کے قابل نہیں رہا۔ (الاصحاب)

کروا گیا ہے کہ عقائد و شریعت اور دنیا میں جن چیزوں پر سعادت کا، اور آخرت میں نجات کا دار و مدار ہے ان کی مکمل تعلیم دی جا چکی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَاكَ عِدًّا قَدْ رَحِمَكُمُ
وَكُنِيَ رَسُولَ اللَّهِ وَقَاتِلُ الْكُفْرِ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
فَاتَمَّ الْبَيْعِينَ هِيَ، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ (سورۃ الاحزاب - ۴۰)

اور قرآن نے عربی مبین میں صاف صاف کہہ دیا کہ یہ دین اپنے کمال انسانی ضرورتوں اور تقاضوں کی تکمیل اور بقائے دوام کی صلاحیت کی آخری منزل پر پہنچ چکا، اور فرما دیا گیا۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَارْتَضَ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَتَصَدَّقْتُ لَكُمْ بِالْإِسْلَامِ
حِينَئِذٍ (سورۃ المائدہ - ۳) اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا۔

یہ آیت عرفات کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر سلسلہ میں نازل ہوئی، بعض ذہین یہود علماء جو قدیم مذاہب کی تاریخ سے واقف تھے، بھانپ گئے کہ یہ وہ اعزاز ہے جو تنہا مسلمانوں کو بخشا گیا ہے اور یہ اسلام کا طرۃ امتیاز ہے جس میں کوئی مذہب و ملت شریک نہیں انھوں نے امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ ہی کتاب میں ایک ایسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں جو اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس روز عید منائے۔

لے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کہاں اور کب نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں تشریف فرماتے، وہ عرفا کا دن تھا (بخاری کتاب التفسیر) (باقی صفحہ ۵۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا انقطاع و اختتام انسانیت کا اعزاز اور اس کے ساتھ رحمت و شفقت کا نتیجہ تھا، اور اس کا اعلان تھا کہ اب انسانیت میں بلوغ اور بچگی و کمال کے مرحلہ کو پہنچ گئی، اور اپنے اس تنگ دائرہ سے نکل چکی ہے جس میں وہ صدیوں تک رہی تھی، اب وہ علم و تمدن، باہمی تعارف، عالمی وحدت اور تسخیر کائنات کے مرحلہ میں داخل ہو رہی ہے، اور اس کی امید پیدا ہو گئی ہے کہ وہ طبیعیاتی رکاوٹوں، جغرافیائی تقسیم اور علمی حد کی پسندی کے رجحانات پر قابو حاصل کر لے گی، قوم و وطن کے بجائے اب وہ کائنات، وسیع انسانیت، عالمگیر ہدایت اور مشترک علم و فن کے مفہوم سے آشنا ہو رہی تھی، اور زندگی کے میدان میں طبعی قوتوں، قدرتی وسائل، عقل و فہم و قلب و فہم اور مشترک جدوجہد سے کام لینے کے لئے تیار ہو رہی تھی۔

زمانہ قدیم میں اس حقیقت کے گنجشک ہونے، حتی و باطل کی آمیزش اور کثرت ایسی دعوتوں کے وقتاً فوقتاً ظہور کی وجہ سے جو آسمان کے ساتھ تعلق خاص اور آسمانی تعلیمات کے براہ راست حاصل کرنے کی غلط طریقہ پر مدعی تھیں، لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دیتیں، اور اسی بنیاد پر ان کو مومن و کافر کے طبقوں میں بانٹتی تھیں، سابق امتوں اور قوموں کو بڑے مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، یہودی اور مسیحی دنیا میں ایسے مدعیان نبوت کا پیدا ہونا ایک فلیشن بن گیا، اور وہ وقت کا ایک اہم مسئلہ بن گئے، جس نے ذہنی اور دینی توانائیوں کو کوئی اور مفید کام کرنے کے بجائے اس مسئلہ کے حل کرنے میں مشغول کر لیا، یہودی اور مسیحی معاشرے میں انتشار و فساد، فتنے اور نفسیاتی

(باقی صفحہ ۵۲) یعنی ہمیں کسی نئے جشن کی ضرورت نہیں، وہ دن خود عید کا دن تھا، اور اسلام بڑے بڑے واقعات پر دوسرے مذاہب کی طرح جشن و عید منانے کا دین نہیں ہے۔

سلسلہ نبوت کے خاتمہ سے انسانی صلاحیتیں اور قوتیں اس خطرہ سے محفوظ رکھیں کہ
 ٹھوڑے ٹھوڑے وقفہ اور ٹھوڑی ٹھوڑی دور کے فاصلہ پر ایک نئے نبی یا دعوت کا ظہور ہو،
 اور دینی معاشرہ سارے مسائل سے صرف نظر کر کے اس کی حقیقت معلوم کرنے اور اس کی
 تصدیق و تکذیب کا فیصلہ کرنے میں لگ جائے اس طرح محدود انسانی قوت کو اس روز
 روز کی مشغولیت اور آزمائش سے بچایا گیا، اور بجائے اس کے کہ نسل انسانی (نئی وحی
 و ہدایات کے لئے) بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے اور..... نئی اور مستقل رہنمائی کی
 طالب و منتظر رہے اس کو اپنی خداداد صلاحیتوں اور طاقتوں کے استعمال کے لئے کامنٹ
 اور اس زمین پر توجہ کرنے کی دعوت دی گئی اور اس طرح فکری انتشار، ذہنی کشمکش اور
 وحدت اجتماعی کے پارہ پارہ ہونے سے وہ ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو گئی۔

اس عقیدہ ہی کی بنیاد پر یہ امت خطرناک سازشوں کا مقابلہ کر سکی، اور دین و عقائد
 کی وحدت کی حفاظت کا فریضہ انجام دے سکی، اس کا ایک روحانی مرکز، ایک عالمی ثقافتی اور
 علمی سرچشمہ اور ایک قطعی تشخص ہے جس سے اس کا گہرا اور قوی ربط ہے اس کی بنیاد پر
 ہر زمانہ میں مسلمانوں میں اجتماعیت اور اتحاد قائم ہو سکتا ہے اس سے ذمہ داری کا قوی احسا
 ابھرتا ہے اور معاشرہ میں اس سے فساد کے ازالہ، حق و انصاف کے قیام، امر بالمعروف
 نہی عن المنکر اور دین خالص کی دعوت کا کام لیا جاسکتا ہے امت کو اب نہ کسی نئے نبی کی
 بعثت کی ضرورت ہے اور نہ کسی ایسے امام مہصوم کے ظہور کی جو انبیاء کرام کے کام کو (جسے

لے اس ذہنی پریشانی اور مسئلہ کی سنگینی کے سمجھنے کے لئے ملاحظہ فرمائیے (ENCYCLOPAEDIA OF

خاکم بدین وہ مکمل نہ کر سکے) کی تکمیل کر لے، اور نہ اسلامی نشاۃ ثانیہ اور جدید دینی تحریک کے لئے کسی پراسرار دعوت یا شخصیت پر اعتماد کی ضرورت ہے، جو عقل کے احاطہ میں نہ آئے اور حقائق ظاہری سے بالاتر ہو، اور جس سے مفاد پرست، طالع آزا اور سیاسی اغراض کی تکمیل کے خواہش مند قائد اٹھالیں "ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ"

www.KitaboSunnat.com

لا تَشْكُرُونَ

۸۔ اس دین کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اصل حقیقت، زندگی اور ترقی و تازگی کے ساتھ باقی ہے اس کی کتاب محفوظ اور ہر دور میں قابل فہم ہے اس کی حامل امت عام گمراہی اور جہالت اور اس اجتماعی انحراف، فزرب، غور دگی اور کسی سازش کا شکار ہو جانے سے محفوظ ہے جس میں بہت سے مذاہب اور ملتیں اپنی تاریخ کے کسی دور میں اور پیرانِ سمیت بالکل ابتداء ہی میں مبتلا ہو گئے تھے، قرآن کا یہ اعجاز اور اس لئے من جانب اللہ ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے قرآن مجید کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورۃ (فاتحہ) میں عیسائیوں کو "وَلَا الضَّالِّينَ" کے لقب سے ممیز و مشخص کیا، اس لفظ اور وصف کے (جو یہودیوں کے وصف "الْمُخْضَوْبُ عَلَيْهِمْ" سے مختلف ہے) کی تخصیص کا راز وہی سمجھ سکتا ہے، جو مسیحیت کی تبلیغ اور اس کے نشو و نما کے مراحل سے بخوبی واقف ہے مسیحیت بالکل ابتدائی مرحلہ میں (جس کو ذرطفولیت کہنا بجا ہوگا) اس جادۂ حق سے بہت گئی جس پر حضرت مسیح علیہ السلام اس کو چھوڑ کر گئے تھے اور بالکل ایک دوسری سمت کی طرف اس کا قافلہ رواں دواں ہو گیا، اس سلسلہ میں صرف ایک شہادت کافی ہے، ایک مسیحی فاضل (ERNEST DE BUNSEN) اپنی کتاب (ISLAM OR TRUE CHRISTIANITY) میں لکھتا ہے۔

لے جیسا کہ بہت سے اثناعشریوں کا عقیدہ ہے۔

جس عقیدہ اور نظام کا ذکر ہمیں انجیل میں ملتا ہے اس کی دعوت حضرت مسیح نے اپنے قول و عمل سے کبھی نہیں دی تھی اس وقت عیسائیوں اور یہودیوں و مسلمانوں کے درمیان جو نزاع قائم ہے اس کی ذمہ داری حضرت مسیح کے سر نہیں ہے بلکہ یہ سب اس یہودی، عیسائی بے دین پال کا کرشمہ ہے نیز صحت مقدسہ کی تفصیل و تبیین کے طریقہ پر تشریح اور ان صحیفوں کو پیش گوئیوں اور مثالوں سے بھر دینے کا نتیجہ ہے پال نے اسٹیفن (STEPHEN) کی تقلید میں جو مذہب ایسانی (ESSENIO) کا داعی ہے حضرت مسیح کے ساتھ بہت سی بودھ رسوم و البتہ کر دیں انجیل میں جو متضاد کہانیاں اور واقعات ملتے ہیں اور جو حضرت مسیح کو ان کے مرتبہ سے بہت فروتر شکل میں پیش کرتے ہیں وہ سب پال کے وضع کئے ہوئے ہیں حضرت مسیح نے نہیں بلکہ پال اور ان کے بعد آنے والے پادریوں اور راہبوں نے اس سارے عقیدہ و نظام کو مرتب کیا ہے جس کو آرتھوڈکس مسیحی دنیا نے اٹھارہ صدیوں سے اپنے عقیدہ کی اساس قرار دے رکھا ہے!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَافِظُونَ (میشک یہ کتاب نصیحت ہمیں اتاری

سورہ حجر - ۹) ہے اور ہمیں اس کے نگہبان ہیں۔

فضل و احسان جتانے کے ایسے خصوصی موقع پر اور حفاظت کے وعدہ کے ایسے صریح اعلان میں اس کے مطالب کا فہم ان کی تشریح اس کی تعلیمات پر عمل اور زندگی میں ان کا انطباق بھی قدرۃ شامل ہو جاتا ہے ایسی کتاب کی کیا قدر و منزلت ہو سکتی ہے اور اس کی

حفاظت کا کیا فائدہ اور نتیجہ ہے جو مدت تک فہم کے لحاظ سے جیتان اور عمل کے لحاظ سے
مُعطل اور متروک ہے؟ خود عربی زبان کا بلغ لفظ "حفظ" جس کا "وَأَنَّا لَهُ لَنَحْفُظُونَ"
میں وعدہ کیا گیا ہے، بڑے وسیع آفاق اور عمیق معانی رکھتا ہے۔

پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ فرمایا گیا:-

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا
قُرْآنُهُ فَأَتَيْنَاهُ قُرْآنَهُ ثُمَّ رَاتِ
عَلَيْنَا بَيَانَهُ

تو تم (اس کو سنا کر دو) پھر اسی طرح پڑھو
(سورۃ القیامت - ۱۸-۱۹)

ذمہ ہے۔

پھر وہ دین یوں بھی قابل اعتماد نہیں جس پر صرف چند مختصر وقفوں میں (جن کے
دریائے وسیع اور گہرے خلا ہے) جن میں تاریخ کی اور ظلمت چھائی رہی عمل کیا گیا، وہ
درخت جو ایک طویل اور بہتر سے بہتر موسم پانے کے باوجود پھل نہ دے قابل اعتناء و اعتماد
نہیں ہو سکتا، اور اس پر تَوَاتُرُ اُكْمَلًا لَّيْسَ بِحَقٍّ بِأَذْنِ رِجْقًا کی قرآنی مثال صادق نہیں کی جاسکتی
پھر یہ امت صرف امت دعوت اور اس کتاب آسمانی و پیغام الہی کے مخاطب ہی نہیں
وہ اس دین و پیغام کی حامل اس کو دنیا میں پھیلانے اس کی تفہیم و تشریح کرنے اس پر
عمل کی دعوت دینے اور خود اس کا نمونہ بننے کی بھی ذمہ دار ہے اس لئے اس کا فہم کتاب
ایک ایسی قوم کے فہم سے زیادہ ہونا چاہئے جس کی صرف خصوصیت یہ ہے کہ اس کی زبان میں
یہ کتاب اتری ہے۔

لہ وہ درخت ہر زمانہ میں اپنے رب کی اجازت سے پھل دیتا ہے۔ (سورۃ ابراہیم - ۲۵)

۹۔ آخری بات یہ ہے کہ اسلام کو ایک معاون فضا، بلکہ زیادہ واضح اور محتاط الفاظ میں ایک مناسب موسم اور متعین درجہ حرارت و برودت (TEMPERATURE) کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ایک زندہ انسانی دین ہے، وہ کوئی عقلی اور نظریاتی فلسفہ نہیں جو صرف دماغ کے کسی خانہ یا کتب خانہ کے کسی گوشہ میں موجود و محفوظ ہو، وہ بیک وقت عقیدہ و عمل، سیرت و اخلاق، جذبات و احساسات اور ذوق کے مجموعہ کا نام ہے، وہ انسان کو نئے سانچے میں ڈھالتا، اور زندگی کو نئے رنگ میں رنگتا ہے، اسی لئے ہم دیکھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو ”صنعت اللہ“ کی صفت سے یاد فرماتا ہے، صیغہ ایک رنگ امتیازی نشان اور نمایاں چھاپ ہے، اسلام دوسرے مذاہب کے مقابل میں زیادہ حساس (SENSITIVE) واقع ہوا ہے، اس کے متعین و معروف حدود ہیں، جن سے کوئی مسلمان تجاوز نہیں کر سکتا، کسی دوسرے مذہب میں ارتداد کا نہ وہ واضح مفہوم پایا جاتا ہے، نہ اس کی وہ شاعت اور قبولیت ہے، جو اسلامی شریعت اور اسلامی تصویر میں پائی جاتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور ارشادات و ہدایات آپ کا اسوہ مبارکہ و سنت (عقائد و خیادات سے لے کر اخلاق و معاملات اور احساسات و جذبات تک) دین کے لئے وہ فضا اور ماحول مہیا کرتے ہیں، جس میں دین کا پودہ سرسبز اور بار آور ہوتا ہے، کیونکہ دین زندگی کے تمام شرائط و صفات (نمو و حرکت، بہتر از و فرحت، نفرت و کراہیت، احساس برتری و فخر) کا مجموعہ ہے، اس لئے وہ پیغمبر کے جذبات و احساسات اور اس کی زندگی کے واقعات اور عملی مثالوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور اس کا بہترین مجموعہ احادیث صحیحہ اور محفوظ و مدون سنت نبوی ہے، دین ایک مثالی اور اعلیٰ ماحول کی نظیر کے بغیر زندہ و شاداب نہیں رہ سکتا، اور یہ ماحول حدیث نبوی کے ذریعہ

محفوظ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ حاصل قرآن کے صحیفہ حیات کی بھی حفاظت فرمائی، اسی کی بدولت ہمایہ طیبہ کی فیض رسانی اور حیات بخشی کا امتداد و تسلسل اس وقت تک باقی ہے، اسی کے نتیجے میں علمائے امت "معروف" و "منکر" "سنت" و "بدعت" اور "اسلام" و "جاہلیت" میں ہر دور میں فرق کرنے کے قابل ہوئے اور ان کے پاس وہ بیرومیٹر (BAROMETER) (ہوا کا دباؤ ناپنے کا آلہ) رہا جس سے وہ اپنے دور کے مسلمان معاشرہ کے اصل اسلامی عقیدہ و عمل سے بُعد و انحراف کی پیمائش کرتے رہے، وہ امت کے دینی محاسبہ کا عمل جاری اور اصل دین کی دعوت کے فریضہ کو ہر دور میں قائم اور باقی رکھ سکے، سنت و حدیث کے یہ مجموعے (جن میں صحاح ستہ ممتاز و معروف ہیں) اور ان کے درس و تدریس، نشر و اشاعت کی مشغولیت اور موقع ہمیشہ اصلاح و تجدید اور امت اسلامیہ میں صحیح اسلامی فکر کا سرچشمہ رہے، انہیں کی مدد سے اصلاح کا بیڑہ اٹھانے والوں نے تاریخ کے مختلف دوروں میں شرک و بدعت اور روم جاہلیت کی تردید و مخالفت اور سنت کی اشاعت و ترویج کا جھنڈا بلند کیا، اسی ذخیرہ نے علمائے دین اور اہل شعور کو مشر و فساد، اور بدعات و ضلالت کی طاقتوں اور تحریکوں سے پنجہ آزمائی کرنے، اور ان کے مقابلے میں کفن بردوش ہو کر صف آرا ہو جانے پر آمادہ کیا، اور تاریخ کی شہادت ہے کہ اس امت میں اصلاح و تجدید کی تاریخ علم حدیث سے واقفیت و اشتغال اور سنت کی محبت و حمایت سے وابستہ و مربوط ہے، جب بھی حدیث و سنت کی کتابوں سے علمی حلقوں کے تعلق و واقفیت میں کمی آئی،

یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم، سنن ابوداؤد، جامع ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، امام مالک کی موطا بھی اسی درجہ کی کتابوں میں آتی ہے۔

اور دوسرے علوم و فنون میں ان کا انہماک بڑھا، مسلم معاشرہ اپنی صلاح و بہن کمال کی
موجودگی میں نئی نئی بدعات، جاہلی و عجمی رسم و رواج، غیر مسلموں کے اختلاط اور مذاہب غیر
کے اثرات کا شکار ہو گیا، اور کبھی کبھی یہ اندیشہ پیدا ہونے لگا کہ وہ جاہلی معاشرہ کا دوسرا
ایڈیشن اور اس کا مکمل عکس نہ بن جائے۔

یہ ہے دین کا وہ خاص مزاج، اور اس کے انبیاء کی صفات اور تہذیبی خطوط و خال
جن سے دین کی اس شخصیت کی نمود اور بقل ہے، جو اس کو دوسرے مذاہب اور فلسفوں
سے ممتاز کرتی ہے، ایک مسلمان کو اس سے واقف بھی ہونا چاہئے، اور اس کے بائیس میں
اس کے اندر رشد و بصیرت و حمیت بھی پائی جانی چاہئے، اسی کے ذریعہ ہم ہر دور میں
حق و باطل کی آویزش نیز آمیزش میں (جو بعض اوقات آویزش سے بھی زیادہ خطرناک
ہوتی ہے) دین صحیح کی صراط مستقیم بر قائم بھی رہ سکتے ہیں، اور اس کی خدمت و حفاظت
کی مساعرت و توفیق بھی حاصل کر سکتے ہیں: "واقفہ بھدی من بشاء الی مسواہ"۔

— — — — —

اے اس اجمال کی تفصیل اور اس دعوے کے تاریخی شواہد و دلائل کے لئے ناظر ہو مصنف کا رسالہ
"اسلامی مزاج و ماحول کی تشکیل و حفاظت میں حدیث کا بنیادی کردار" شائع کردہ مجلس نشریات
اسلام، کراچی۔

اہل سنت والجماعۃ کے عقائد

صحیح عقائد کا حقیقی سرچشمہ اور قابل اعتماد ماخذ

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والتسلیم کے ذریعہ جو علوم و معارف انسانوں تک پہنچے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ اہم اور ضروری علم خدا تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال کا علم ہے، اس علم کا مصدر و منبع صرف انبیاء کرام ہیں، کیونکہ اس علم کے وسائل و ذرائع اور اس کی ابتدائی معلومات و تجربات بھی انسان کے دسترس سے باہر ہیں، یہاں قیاس کی سرے سے بنیاد ہی نہیں، خدا تعالیٰ کا کوئی شبیہ و نظیر نہیں اور وہ ہر طرح کی مشابہت و مماثلت سے منزہ، پاک اور بلند و برتر ہے، وہ ہر اس خیال، مشاہدہ اور احساس سے وراء الراء ہے جن سے انسان واقف و مانوس ہے، اور جن سے وہ مادی و حسی دنیا میں کام لیتا ہے، یہاں عقل و قیاس اور ذہانت و ذکاوت بھی کچھ مدد نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وہ میدان نہیں ہے، جہاں عقل کے گھوڑے دوڑائے جائیں اور قیاس کی پتنگیں اڑائی جائیں، شاعر نے صحیح کہا ہے ۵

اے برتر از قیاس و خیال و گمان و ہم وز ہر چہ گفتہ ایم شنیدیم و خواندہ ایم
منزل تمام گشت و بیاں رسیدم ماہچنان در اول وصف تو ماندہ ایم

یہ علم اس لئے سب سے بڑا اور افضل قرار دیا گیا کہ اسی پر انسانوں کی سعادت و نفع موقوف ہے اور یہی حقائق و اعمال اخلاق و تمدن کی بنیاد ہے اسی کے ذریعہ انسان اپنی حقیقت سے واقف ہوتا، کائنات کی سبیلی پہنچتا، اور زندگی کا راز معلوم کرتا ہے، اسی سے اس عالم میں اپنی حیثیت کا تعین کرتا، اور اسی کی بنیاد پر اپنے ہم جنسوں سے اپنے تعلقات استوار کرتا ہے اپنے مسلک زندگی کے بارے میں فیصلہ اور پورے اعتماد، بصیرت اور وضاحت کے ساتھ اپنے مقاصد کا تعین کرتا ہے۔

اسی لئے ہر قوم و نسل اور ہر دور و طبقہ میں اس علم کو سب سے بلند درجہ دیا گیا اور ہر بخیرہ مخلص یا مقصد اور انجام کی فکر رکھنے والے انسان نے اس علم سے گہری دلچسپی اور شغف کا اظہار کیا، کیونکہ اس علم سے نادانیت (خواہ شعوری و ارادی ہو یا غیر شعوری و غیر ارادی) ایسی محرومی کا سبب ہے جس کے بعد کوئی محرومی نہیں اور ایسی ہلاکت و بربادی کا باعث جس سے جڑھ کہ کوئی ہلاکت و بربادی نہیں۔

اس سلسلہ میں زمانہ و ماضی میں عام طور پر دو طبقے رہے ہیں۔

۱۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے اس علم کے حصول کے لئے خدا کے ان پیغمبروں پر اعتماد کیا جن کو اللہ نے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، اپنی صحیح معرفت عطا کی اور اپنی ذات و صفات اور اپنی مرضیات سے واقفیت کے لئے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان واسطہ بنایا، اور ان کو یقین کی ایسی دولت بخشی جس سے زیادہ کا تصور ممکن نہیں، وہ "نور عطا کیا جس سے زیادہ بصیرت افزا اور قابل اعتماد کوئی روشنی نہیں ہو سکتی۔"

ولذا یلٰہ نبویٰ انہما جہتہم تکفون اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں

الْمَلٰٓئِكَةُ وَالْاٰنۡسِیُّ وَیَسۡكُوۡنُ
مِنَ الْمُؤۡمِنِیۡنَ ۝
اور زمین کی بادشاہت کے جلوے
دکھاتے تھے، تاکہ وہ خوب یقین کرنے
(سورۃ الانعام - ۷۱) والوں میں ہو جائیں۔

اسی جماعت انبیاء کے ایک فرد (حضرت ابراہیمؑ) نے اپنی قوم کو جب وہ اُن سے
خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں (بغیر کسی علم اور بغیر کسی نور کے) کٹ جتنی
کر رہی تھی، جواب دیا۔

اَتَحٰجُّوۡنِیۡ فِیۡ اَدۡلَیِّہٖ وَذَہٰنِیۡ
(سورۃ الانعام - ۸۱) کیا تم مجھ سے الٹر کے بارے میں رد و کد
کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ حق
دکھا دی ہے۔

اس طبقہ کے افراد نے انبیاء کرام کا دامن تھام کر اور ان کے عطا کئے ہوئے
بنیادی حقائق و عقائد کی روشنی میں کائنات و انفس میں غور و تفکر اور آیات الہی
اور صحیفہ آسمانی میں تدبیر کا سفر شروع کیا، اور اس کی مدد سے عمل صالح، تزکیہ نفس،
اور تہذیب خلاق کا کام صحیح خطوط پر انجام دیا، انھوں نے عقل سے کام لینا چھوڑا
نہیں، صرف یہ کیا کہ اس کو صحیح راستہ پر ڈال کر اس سے وہ خدمت لی، جو اس کے
کرنے کا کام، اور اس کا اصلی فائدہ تھا، انھوں نے دیکھا کہ اس کے بعد انبیاء کی تعلیمات
اور ان کے نتائج غور و فکر میں مکمل ہم آہنگی ہے، اور وہ ایک دوسرے پر مہر تصدیق
ثبت کرتے ہیں، اور ان کے ایمان و یقین میں اضافہ پر اضافہ ہوتا جاتا ہے :-

فَمَا زَادَہُمۡۤ اِلَّا اِیۡمَانًا وَتَسْلِیۡمًا
(سورۃ الاحزاب - ۲۳) اور اس سے ان کے ایمان و اطاعت
میں اضافہ و ترقی ہی ہوئی۔

۲۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس نے اپنی ذہانت اور علم پر کئی اعتقاد و انحصار کیا، عقل کی نگاہ آزاد چھوڑ دی اور قباس کے گھوڑے دوڑائے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مطالعہ اور تحقیق میں اس طرح بے باکانہ تحلیل و تجزیہ سے کام لیا، جس طرح کسی کیساوی حجر بگاہ (بیمار شری) میں طبیعیاتی قوت یا کسی نباتاتی وجود کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں "وہ ایسا ہے" "وہ ایسا نہیں ہے" کے بے دھڑک فیصلے کرنے شروع کر دیئے، ان کے یہاں اس سلسلہ میں وہ ایسا نہیں ہے "کی مقدار" وہ ایسا ہے "کے مقابلہ میں بہت زیادہ تھی" اور یہ واقعہ ہے کہ جب انسان یقین و روشنی سے محروم ہوا تو اس کے لئے نفی "اثبات" سے زیادہ آسان ہوتی ہے "اسی لئے فلاسفہ یونان کے الہیات میں تنازع بحث و تحقیق اکثر منقطع ہوئی اور کوئی دین کوئی تہذیب کوئی نظام حیات بھی نفی پر قائم نہیں ہوتا، یہ انبیاء کے کرام کی شان نہیں ہے جو "ماوراء حق و عقل" مخالفی کے بارے میں "دیدہ مینا اور گوش شنوا" رکھتے ہیں۔

اسی لئے حکمائے یونان کا الہیاتی فلسفہ متضاد خیالات و نظریات اور قیاسات و تخیلات کا ایک جنگل ہے جس میں آدمی گم ہو جائے یا ایک بھول بھلیاں ہے جس میں داخل ہونے کے بعد نکلنے کا راستہ نہیں ملتا، اس گروہ میں پیش پیش وہ یونانی فلاسفہ ہیں، جو لے یا در ہے کہ "ماوراء عقل" اور "خالف عقل" میں بڑا فرق ہے، جو چیز "ماوراء عقل" ہے بالکل غریب نہیں کہ خالف عقل بھی ہو، اور "ماوراء عقل" کا مطلب صرت یہ ہے کہ وہ عقل کے حدود سے باہر ہے اور تنہا عقل اس کے علم و ثبوت کے لئے کافی نہیں ہے، بقول حضرت مجددِ اہل ثانی "مخالفت دوسری چیز ہے اور نارسائی دوسری چیز اس لئے کہ مخالفت پہونچنے کے بعد تصور ہو سکتی ہے، مکتوب ۳۳

زمانہ قدیم سے ذہانت و ذکاوت، طباعی، فلسفیانہ نکتہ آفرینی، شعرو شاعری، اور علم و فن میں مشہور رہے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ علم الہیات میں ان میں سے کسی چیز کو مطلق دخل نہیں، اس لئے ان کی تمام کوششیں رائیگاں، اور کوہ کندن و کاہ برآوردن کے مراد و ثابت ہوئیں، اور وہ اس بحر ظلمات میں اسی طرح غوطے کھاتے رہے جس کی تصویر کشی قرآن پاک کی اس آیت سے بہتر نہیں ہو سکتی۔

فِي غُرَجٍ يَنْقُصُهُ مَوْجٌ مِّنْ قَوْقٍ
مَوْجٌ مِّنْ قَوْقٍ مَّحَابٌ مَّظْلُمٌ
بَصُفًا فَذَقَ بَعْضٌ مَّا ذَا الْخُرُجِ
يَدَا لَمْ يَكِدْ يَرْهَاهُ وَقَدْ كَمَ
يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ قُدْرًا مَّا لَمْ يَكُنْ
تُورِدُ

(سورۃ النور۔ ۲۰)
امید نہیں کہ بھائی مے اور جس کی کسے لئے
الہی نے اجالا نہیں کیا تو پھر اس کے
لئے روشنی میں کیا حصہ ہو سکتا ہے۔

ان کے پاس نہ ہدایت کی کوئی روشنی تھی، نہ علم و عرفان کی کوئی کرن، نہ محسوسات، سابقہ تجربات، ابتدائی مقدمات، اور بنیادی معلومات کا کوئی سہارا جس کے ذریعہ مجہول تک پہنچنا ممکن ہوتا ہے۔

لہ عقل و استدلال کو کسی نتیجہ تک پہنچنے اور کسی چیز کو ثابت کرنے کے لئے کس طرح ابتدائی معلومات اور محسوسات کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ان کی مدد سے مجہول سے معلوم تک پہنچتی ہے اس کی (باقی صفحہ ۶۴ پر)

مزید برآں یہ کہ وہ قدیم بوسیدہ اور رگ و پے میں سرایت کی ہوئی شرک و بت پرستی کا شکار اور ان خرافات و بے بنیاد روایات کے کشش و زخم خود دھتھے جو ان کے فلسفہ شعر و شاعری، ادب اور مذہب میں رچا بسی اور ان کے جسم و جان میں پیوست تھیں، اقلاک اور عقول کے بائیں میں وہ ایک شرکار فلسفہ رکھتے تھے جو سلاسلِ میل ان کو وراثت میں ملتا چلا آ رہا تھا، اسی کا نتیجہ تھا کہ ان کا الہیاتی فلسفہ فلسفہ اور یونانی علم الاصفیاء (Greeks metaphysics) کا ایک آمیزہ تھا، انھوں نے اپنے نظریات اور خیالات وادام کے بڑے شاندار اور مرعوب کن نام رکھ رکھے تھے، اور ان کو فلسفہ و فن کی حسین و جلیل پوشاک پہنا رکھی تھی۔

ہندوستان کے علاوہ (جو اپنے خاص فلسفہ (ویدانت) اور دیوالائیں مشہور رہے) عام طور پر مختلف قوموں کے حکمیں و فلاسفہ نے انھیں کی تقلید کی اور ریاضیات و علم ہند اور بعض طبیعیاتی علوم میں ان کی مہارت و فن کاری کا لوہا ان کران پر آنکھ بند کر کے ایمان لے آئے، اور ان کی تحقیقات کو مستر حقائق کا درجہ دے دیا، ہمیشہ سے انسانوں کی یہ کمزوری رہی ہے (جیسا کہ لام فرالی نے اپنی گراں قدر تصنیف "تہافت الفلاسفہ" اور علامہ ابن خلدون نے اپنے عظیم مقدمہ میں ذکر کیا ہے) کہ جب وہ کسی ایک شعبہ میں مگن ہو جاتا کا لوہا مان لیتے، اور اس کے امتیاز و تفوق کو تسلیم کر لیتے ہیں تو دوسرے تمام شعبوں میں بھی اس کی امانت کے قائل ہو جاتے ہیں، اور اس کے نظریات و نتائج بحث و تحقیق کو ایسے

(باقی صفحہ ۶۵) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مصنف کی کتاب "مذہب و تمدن" ص ۱۱۱ نیز الہیات میں عقل کی دراندگی اور سکھائے یونان کی اس میدان میں بوجھبوجھ کو معلوم کرنے کے لئے ملاحظہ ہو مصنف کی کتاب "تاریخ و دعوت و عزیمت" جلد چہارم ص ۱۹۲-۲۰۰

مسئلہ اور ثابت شدہ علمی حقائق سمجھنے لگتے ہیں، جن میں ان کے نزدیک بحث و تحقیق کی گنجائش اور جواز باقی نہیں رہتا، اور جن پر بحث کرنے والا (ان کے نزدیک) یا تو نادان ہو گا یا متعصب اور ہٹ دھرم۔

جہاں تک ان قوموں کا تعلق ہے، جو زمانہ قدیم سے اپنے دینی سرمایہ کو کھوٹھی اوڑھ لیتے اور دور سے کیسے محروم ہو گئے، ان کا طرز عمل قابل تعجب بات نہیں، تعجب تو ان مسلمان دانشوروں پر ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اور اس کتاب الہی کی دولت سے سرفراز فرمایا جس کا وصف امتیازی یہ ہے :-

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ۖ اس پر غلطی کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا

وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ ۝ ہے نہ پیچھے سے (یہ) دانا (اور)

حَمِيدٌ ۝ (سورہ عم السجہہ - ۴۲) خوبوں والے (خدا) کی اتاری ہوئی ہے

قرون متاخرہ میں عالم اسلام کے بہت سے علمی و درسی حلقوں نے (خاص طور پر جو ایران کے خوشہ چیں تھے) اس فلسفہ کو من و عن تسلیم کیا، اور اس پر اس طرح سنجیدہ و عمیق بحثیں شروع کر دیں جیسے وہ مسلمات و حقائق بدیہیات اور علمی تجربات کا مجموعہ ہے، یونانی فلاسفہ کے بہت سے خیالات و اوہام، اور مفروضات کو جو محض قوت متخیلہ، یا زور کلام کا نتیجہ تھے، صحیح تسلیم کیا، اور ان میں سے بہت سوں نے (کبھی اسلام سے محبت و تعلق کی بناء پر، اور کبھی اپنی کمزوری سے) قرآنی آیات کو اس کا تابع بنایا، اور ان کی دور از کار اور بے معنی تاویلیں کیں، اور ان کی اس طرح تفسیر کی کہ وہ یونانی الہیاتی فلسفہ کے "ثابت شدہ حقائق" اور "مسلمات" سے ہم آہنگ ہو جائیں، اس سلسلہ میں اکثر ان سے غلطی اور لغزش ان کے اس اصول سے ہوئی کہ "واجب الوجود" کو "لوازم فاسدہ"

سے منزہ قرار دینا ضروری ہے اور یہ لوازمِ خاصہ "اکثران کے ذہن کی اختراع اور ان کے مفروضات تھے اس لئے بہت سے اسلمہ و افعال اور صفات الہی کے اثبات سے صرف اس لئے انھوں نے راجح قرار اختیار کیا کہ اس سے "حدوث" لازم آتا ہے یا اس سے خدا کے لئے "جسمیت" لازم آتی ہے اور ذاتِ قدیم کو جن امور سے منزہ ہونا چاہئے وہ ثابت ہوتے ہیں یہ ساری نکتہ آفرینیاں اس بنیاد پر تھیں کہ وہ خدا تعالیٰ کو انسان اور اپنے محدود تجربیات پر قیاس کر رہے تھے کیونکہ بہر حال یہ بات تصور میں نہیں آتی اور نہ اس کا کبھی تجربہ ہوا ہے کہ یہ صفات اپنے "لوازم" کے بغیر پائی جائیں وہ بھول گئے کہ یہ صفات الہی ہیں جن کا وجود ان "لوازم" کا محتاج اور پابند نہیں ہے ان میں سے بعض لوگوں نے صفات کی بالکل نفی کا بھی رجحان ظاہر کیا اگرچہ ان میں کسی قدر بہتر وہ لوگ ہیں جو صفات کی تاویل کرتے ہیں یا ان کی اس طرح شرح و تفسیر کرتے ہیں جو نفی و تعطیل تک پہنچا دیتی ہیں اور صفات کی حکمت ہی فوت ہو جاتی ہے۔

ذوق و رجحان کے فرق کے ساتھ (جو قدرتی ہے) بہت سے لوگوں نے یہ راہ اختیار کی اور علمِ کلام بننا گیا اور اس کے مباحث پھیلتے گئے لیکن مسلمانوں کو ایک ایسے حکم کی منزل تھی جو کتاب و سنت اور سلف کے عقائد پر اپنے عقائد و افکار کی بنیاد رکھے انھیں کو اس واسطے قرار دینے اور فلسفہ و علمِ کلام کے مباحث پر ایک قابلِ بحث و اختلاف موضوع کی حیثیت سے غور کرنے جس کے کچھ اجزاء قبول بھی کئے جاسکتے ہیں اور کچھ اجزاء اور بھی کئے جاسکتے ہیں وہ اس کا آزادانہ علیٰ حکم کرے (جس میں مرجعیت کا شائبہ نہ ہو) یونانی فلاسفہ اور ان کے مقلدوں اور شاگردوں کے نتائج غور و فکر کا صرف وہ حصہ قبول کرے جو صحیح دلیل سے ثابت اور علم و تحقیق کے میزان میں پورا اترتا ہو، وہ اسطو اور اس کے

ہم مرتبہ اور ہم طبقہ فلاسفہ کو نہ خدا کے عظیم و خیر کا درجہ دے نہ خطا و لغزش سے محفوظ
 انبیاء سے مصون کا، سہل فہم کو ایسے نابینا و روزگار مشکروں یا پابند نصوص مجتہدوں
 یقین آفریں اور علمی و فکری حیثیت سے ایسی قدر آور شخصیتوں کی ضرورت تھی جو فلسفہ پر
 کامیابی کے ساتھ عمل جبرائی بھی کر سکیں اور اس کا نعم البدل بھی مہیا کر سکیں وہ فلسفہ
 اور فلسفیوں کے آراء و نظریات سے آنکھیں ملا کر بات کریں قرآن پر اس طرح ان کا ایمان ہو
 جس طرح وہ نازل ہوا، خدا تعالیٰ کی صفات و افعال کو بغیر کسی تحریف و تاویل کے ویسا ہی
 مانتے ہوں جیسا وہ خدا ان کے بارے میں فرماتا ہے اور ان حقائق کی وہ ایسی تفسیر کرتے
 ہوں جس کو عقل و منطق تسلیم کرے اور علم و دلیل جس کے متبذہ ہوں یہ دانش کدہ قرآنی اور
 دستان علوم نبوی سے فیض پانے والے وہ علمائے حق تھے جو فلسفہ اور اس کے بھاری بھرکم
 اصطلاحات کی غلامی اور مرعوبیت سے ہر طرح آزاد تھے وہ عقائد میں کتاب الشراود
 سنت متواترہ کے پابند تھے اور خدا تعالیٰ پر انھیں صفات کے ساتھ ایمان و عقیدہ
 رکھتے تھے جو اس نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہیں ایک حدیث میں علمائے حق کی
 جو تعریف آئی ہے وہ ان پر پورے طور پر صادق تھی۔

يُخَوِّفُونَ مِنْ هَذَا الدِّينِ تَحْرِيفَ وہ غالی لوگوں کی تحریف باطل پرستوں

الغالبين و احتمال المبطلين و تاویل کے غلط آفتاب اور جاہلوں کی تاویل

الجاهلین۔ سے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔

ان علمائے اسلام سے کوئی دور خیالی نہیں رہا، ان نمایاں شخصیتوں کی تحسین و تکریم

لے بے ادبیت و حق، حدیث کے الفاظ میں ہے: يَسْلُ هَذَا الْعُلَمَاءُ كُلَّ خَلْفٍ عَدُوٍّ يَخُونُ

عن تعريف الغالبين الخ

کے عالم جلیل شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ حُرّانی (م ۷۲۸ھ) ہیں جیسا کہ اکابر علماء کی شہادت ہے اور ان کی کتابیں بھی اس پر شاہدِ عدل ہیں وہ ایک طرف ان تمام حقائق پر جو بول و شعلے اشعر علیہ آکر وہ مسلم نے کراہے ہیں اور کتاب الشرحین پر مشتمل ہے مکمل اور غیر منزحل ایمان رکھتے تھے قرنِ اول اور سلف صالحین کے حقائق پر ان کو پورا اطمینان اور شرح صدر حاصل تھا، وہ سری طرف وہ ان تمام کلامی مباحث کے ذریعے شاور تھے جو اپنے مکتب میں ان سے پہلے زیرِ بحث نہ آئے تھے انھوں نے یونانی فلسفہ و منطق اور ان مکاتب فکر کا گہرا وسیع و ناقدانہ مطالعہ کیا تھا، جو دنیا میں اسلام پر صدیوں اثر انداز رہ چکے تھے وہ ان فلسفیانہ دعویٰ اور اصول کے بے باک آڈا اور طاقت و رفاقت تھے، جو اقلیدس کے اصول کو مضموحہ کی طرح بے چوں و چرا قلمِ حرم کے ماتھے لگے تھے ان کو خدا نے ایک ایسا شاگرد رشید اور جانشین بھی عطا فرمایا جو انھیں کے نقش قدم پر چلتے رہے، ان کے مطالب کی تفصیل و توضیح ان کے کام کی تکمیل اور نشر و اشاعت کو انھوں نے زندگی کا مقصد بنایا، وہ علامہ ابن قیم جوزیہ (م ۷۵۱ھ) ہیں۔

ان کے بعد ان خصوصیات و خدمات میں اگر کسی کا نام پوچھے اعتماد سے لیا جاسکتا ہے، تو وہ حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی (م ۱۱۶۱ھ) صنفِ حجة الشریعہ ہیں جو ایک طرف سلف صالحین کے عقائد کے ترجمان و شایع قرآن کے ذہنِ انظر مفسر و علمِ حدیث کے انہر صوفی فقہ و اصول فقہ کے بحرِ عالم اور اسرار و مقاصد شریعت کے راز داں تھے اور ان کا علم و تفقہ اجتہادِ مطلق کی سرحدوں کو چھو رہا تھا، لے نواب مدد مدین حسن خاں کہتے ہیں کہ اگر وہ دورِ اول میں ہوتے تو بڑے مجتہدین میں شمار ہوتے شاہِ تہذیب کے تفصیلی حالات کے لئے خلاصہ مزہبہ الخواطر مولانا حکیم مدد مدین حسنی، جلد ۶۔

دوسری طرف انھوں نے یونانی فلسفہ کا گہرا اور وسیع مطالعہ کیا تھا، اور علوم حکمت و تصوف سے علمی و عملی واقفیت رکھتے تھے، انھوں نے ہندوستان میں علم حدیث کو رواج دیا اور اس دولت کو جو ہندوستان کے لئے "کنز مخفی" تھی عام کیا، انھوں نے ابن تیمیہؒ اور محدثین کا اس وقت دفاع کیا جب ان کا نام لینا مشکل تھا، اور اسلام اور شریعت اسلامی کے مقاصد و اسرار پر ایسی مجتہدانہ کتابیں لکھیں جن کی نظیر عالم اسلام کا وسیع کتب خانہ بھی آسانی سے پیش نہیں کر سکتا۔

شاہ صاحبؒ ان کے ہم مسلک اور ان کے پایہ کے علماء اسلامی عقائد کی تشریح و تفہیم اور اس کو پیش کرنے کے لئے سب سے زیادہ اہل و موزوں تھے، کیونکہ وہ "لفظیت" اور "تاویل" کے درمیان راہ اعتدال پر قائم ہیں، ان کی کتاب "العقیدۃ المحتمہ" مطالب کی گہرائی اور عبارت کی سلاست و روانی دونوں کی جامع ہے، یہ کتاب علم توحید (جس کو عام طور پر علم کلام سے موسوم کیا جاتا ہے) کا ایک ایسا متن ہے جس میں اہل سنت کے عقائد کا وہ لب لباب آگیا ہے جس سے ہر اس پڑھے لکھے مسلمان کو واقف ہونا چاہیے، جو اپنے تئیں اہل سنت میں شمار کرتا ہو، اور ان کے عقائد کو اپنا شعار بنانا چاہتا ہو، اسی لئے اس باب میں اسی کو بنیاد بنایا گیا ہے، سلف کی بعض دوسری قابل اعتماد کتابوں (جیسے "عقیدۃ الطحاوی" اور عقائد کے سلسلہ کی بعض معتبر کتابوں سے بھی استفادہ) اور کتاب کے مطالب میں اضافہ کیا گیا ہے۔

بنیادی اسلامی عقائد

اس کا رضاء قدرت کا ایک "قدیم" صانع ہے، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا،

لہ شلا حجة الشرا بالاعتق، ازالۃ الخفاء، انفور الکبیر۔

اس کا وجود حقیقی اور اس کا معدوم ہونا محال ہے، وہ تمام صفات کمال سے متصف، اور تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، تمام معلومات اس کے علم میں ہیں، تمام ممکنات پر وہ قادر ہے، اور تمام کائنات اسی کے ارادہ سے ہے، وہ حیات سے متصف ہے، مسیح (سننے والا) ہے، بصیر (دیکھنے والا) ہے، اس کا کوئی شبہ ہے نہ اس کا کوئی مقابل اور ہم سر، وہ بے مثل ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں، واجب الوجود ہونے اور عبادت کے مستحق ہونے، اور تمام مخلوقات کی پیدائش، اور پوری کائنات کے انتظام و انصرام میں اس کا کوئی شریک و معین نہیں، عبادت (یعنی غایت تعظیم و تقدیس) کا صرف وہی مستحق ہے، صرف وہی ہے، جو مریض کو شفا دیتا، مخلوق کو رزق غایت فرماتا، اور ان کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، اس کی شان ہے:-

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے

(سورہ یس - ۸۲) "ہو جا" تو وہ ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ حلول و اتحاد سے پاک ہے، (وہ نہ کسی دوسرے کے قالب میں اتر جاتا ہے، نہ کسی سے متحد ہوتا ہے) اس کی ذات و صفات حد و ثلث سے ستر ہیں، وہ نہ جو ہے نہ عرض، نہ جسم، وہ کسی جگہ و سمت میں محدود نہیں، وہ عرش کے اوپر ہے (مستوی علی العرش ہے) قیامت کے دن مومنوں کو اس کا دیدار ہوگا، جو وہ چاہتا ہے سو ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا اسے صفات کے اپنے تعلقات کے ساتھ تعلق میں تو حد و ثلث پایا جاتا ہے، لیکن اصل صفات ذات کی طرح حد و ثلث سے پاک ہیں، جو ہر وہ چیز ہے جو اپنی ذات سے قائم ہو، اور کسی چیز میں ہو۔ ۳۔ عرض وہ چیز ہے جو کسی ایسے عمل کا محتاج ہو جس پر وہ قائم ہو سکے۔

نہیں ہوتا، وہ غنی ہے کسی چیز کا محتاج نہیں اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا، اس سے پوچھا نہیں جاسکتا کہ وہ کیا کر رہا ہے (برخلاف مخلوق کے کہ اس سے پوچھا جاسکتا ہے) کسی کے واجب کرنے سے کوئی چیز اس پر واجب نہیں ہوتی، حکمت اس کی صفت ہے اس کا ہر فعل حکیمانہ ہے اس کے علاوہ کوئی حاکم (حقیقی) نہیں۔

تقدیر اچھی ہو یا بُری الشکر کی طرف سے ہے، اس کا ازلی و ذاتی علم ہر اس واقعہ کو جو وجود میں آچکا ہے، یا آئے گا محیط ہے، وہی واقعات کو ان کے وجود سے پہلے قابل وجود بناتا ہے اس کے بلند مرتبہ اور مقرب فرشتے ہیں اور دوسرے وہ فرشتے ہیں جن کو بندوں کے اعمال لکھنے اور مصیبتوں اور آفتوں سے ان کی حفاظت کرنے، اور خیر کی طرف بلانے پر مامور کیا گیا ہے، وہ بندے کے لئے خیر کا سبب بنتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی مخلوق شایطین بھی ہیں جو آدمیوں کے لئے شر کا سبب بنتے ہیں اور اس کی مخلوقات میں سے جنات بھی ہیں۔

قرآن الشرح تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے الفاظ و معانی سب الشکر کی طرف سے ہیں وہ مکمل ہے تحریف (نقص و اضافہ اور تبدیلی) سے محفوظ ہے جو اس میں تحریف یا کمی زیادتی کا قائل ہو وہ مسلمان نہیں۔

الشر تعالیٰ کے اسماء و صفات میں انحراف و تحریف، یعنی جو صفت نازیبا ہے

لے صحیح حدیث میں آئے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقدیر پر (اچھی ہو یا بُری) ایمان نہ لائے اور جب تک یہ جان نہ لے کہ جو کچھ اس کو پہونچا ہے وہ اس سے بچ کر نکل نہیں سکتا تھا، اور جس سے بچ کر نکل گیا وہ اس تک پہونچ نہیں سکتا تھا۔ (ترمذی شریف)

اس سے اس کو موصوف کرنا یا اس کی صفات کی ایسا تاویل کرنا جو اس کے شایان شان نہیں جائز نہیں اور اس بارے میں صرف شریعت کا فیصلہ معتبر ہے۔

معاذ جہائی برحق ہے، بڑا وسرا اور صاحب برحق ہے، پل صراط قرآن و سنت سے ثابت ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، وہ پیدا کی جا چکی ہیں۔

کبارِ ترکب سلمان ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا، شفاعت ان کے حق میں برحق ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے کبارِ ترکب تیوں کے لئے رسولی شہادۃ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت برحق ہے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، فاسق کے لئے عذابِ قبر اور مومن کے لئے قبر کا آرام و راحت حق ہے، منکر و نکیر کا سوال کرنا برحق ہے۔ مخلوق کی طرف انبیاء کی بعثت برحق ہے اور انبیاء کے کلام کی زبانی اور ان کے واسطے سے خدا تعالیٰ کا اپنے بندوں کو امر و نہی کا مکتب قرار دینا برحق ہے، انبیاء کے کلام مجموعی طور پر کچھ ایسی امتیازی صفات سے متصف ہوتے ہیں جو دوسرے انسانوں میں نہیں پائی جاتیں اور وہ ان کیلئے بیوت کی دلیل ہوتی ہیں، جن میں عجاوین عادات، جن کو سحریت کہا جاتا ہے، اسلامی فطرت اور مثالی اخلاق وغیرہ صفات ہیں، انبیاء کے کلام کفر و کبار کے خدا ترکب ہونے اور ان پر قائم رہنے سے محفوظ کر دیئے گئے ہیں۔

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کی دعوت ساری دنیا تمام انسانوں اور چیتا کے لئے ہے، اس امتیاز و خصوصیت میں، اور اس کے علاوہ اس جیسی دوسری خصوصیات میں وہ سب نبیوں میں افضل ہیں، آپ کی رسالت پر ایمان لانے بغیر ایمان مستحبر اور کوئی دین حق نہیں، اسلام ہوا واحد دین حق ہے، اس کے سوا کوئی دین خدا کے یہاں مقبول اور آخرت میں

معراجِ ریحی ہے آپ کو بحالتِ بیداری راتِ بیدار بیت المقدس اور وہاں سے جہاں خدا نے چاہا لے جایا گیا۔

اویا اے عظام کی (الشوکے وہ مومن بندے جو خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کے عارف اور اپنے ایمان میں مقامِ احسان تک پہنچے ہوئے ہیں) کراماتِ حق ہیں جس کو خدا چاہتا ہے ان سے نوازتا ہے اور خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمتِ خاصہ سے سرفراز فرماتا ہے، تکلیفِ شرعی کسی سے ساقط نہیں ہوتی خواہ وہ ولایتِ مجاہدہ اور جہاد کے کتنے ہی بلند مقام پر فائز ہو، وہ فرائض کا ہمیشہ مکلف رہے گا، کوئی حرام چیز یا مصیبت جب تک آدمی صحیح النواں اور عاقل ہے اس کے لئے جائز نہ ہوگی، نبوت و ولایت سے مطلقاً الفصل ہے کوئی ولی خواہ کتنا ہی بڑا ہو کسی صحابی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا، خواہ وہ صحابی اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے نہ ہو صحابہ کرام کی ادبیا اے عظام پر فضیلتِ ثواب کی کثرت اور خدا تعالیٰ کے یہاں مقبولیت کی عظمت پر ہے نہ کہ کثرتِ عمل پر۔

لے اس میں وحدتِ ادیان و سب دین حق ہیں اور سب راستے خدا تک پہنچانے والے ہیں) کے عین و خیال کی نفع و ذریعہ ہے جو عہد حاضر کا ایک فتنہ اور ہندوستان کا قدیم طرزِ فکر اور دعوت ہے لے اور دعوتِ اسی خداوندی کا مخاطب اور شرعی فرائض و واجبات کا مکلف ہونا اور ان کے نتیجوں (آخرت میں) جزا و سزا کا حق ہونا۔ لے صحیح حدیثِ شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب کو باجماع کہو، تم میں سے کوئی شخص اگر تمہارا ذکر کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ ان میں سے کسی کے قدر (ایک لکھ کے بعدِ قدیم بیان) اور آدھے قدر کے برابر ہی نہ ہوگا۔

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد بہترین مخلوق، اور بہترین مومنین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں عشرہ مبشرہ کے لئے جنت اور خیر کی ہم شہادت دیتے ہیں اہل بیت اور ازواج مطہرات کی جو (اہبات المومنین میں) عظمت و توقیر کرتے ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں اور اسلام میں ان کے بلند مقام کے معترف ہیں اسی طرح اہل بدر اور بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں کے مقام کے معترف ہیں اہل سنت تمام صحابہ کرام کی عدالت کے قائل ہیں ان کی عصمت کا اعتقاد نہیں رکھتے اور ان کے نزاعات و اختلافات کے بارے میں کف لسان اور احتیاط سے کام لیتے ہیں۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام و خلیفہ برحق تھے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ، پھر خلافت علی منہاج النبوة ختم ہو گئی، حضرت ابو بکر و حضرت عمر امت محمدیہ - صلی اللہ علیہ وسلم - میں علی الترتیب سے افضل ہیں ہم صحابہ کرام کا صرف ذکر خیر ہی کرتے ہیں، وہ ہمارے دینی قائد و رہنما ہیں، ان کو برا بھلا کہنا حرام ہے اور ان کی تعظیم واجب ہے۔

ہم اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر قرار نہیں دیتے، ہاں مگر جو اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے لئے شاہ صاحب اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: کہ ہم (خلفائے ثلاثہ کی) من کل الوجوہ فضیلت کے جس میں علو نسب، شجاعت و دلیری، قوت جسمانی اور علم وغیرہ صفات بھی آئی ہیں قائل نہیں ہیں، بلکہ اسلام کے لئے ان کے زیادہ مفید و کارآمد ہونے کی حیثیت سے فضیلت کے قائل ہیں۔ یہ متکلمین کی اصطلاح میں اہل قبلہ وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین یعنی وہ امور جن کا ثبوت کتاب و سنت و اجماع قطعی طریقہ پر ہو چکا ہے پر ایمان رکھتے ہیں اگر کوئی محض منہویہ دین میں کسی چیز کا مثلاً عالم کے شہداء قبروں کے (انی ۷۷) ہے۔

خالق اور قادر و مختار ہونے کا انکار کرے، یا غیر اللہ کی عبادت کرے، یا آخرت یا نبی کا انکار کرے، یا ضروریات دین (وہ امور جن کا ثبوت بین معلوم و شہور ہے) میں سے کسی چیز کا انکار کرے، وہ کافر ہے، معصیت کو جائز سمجھنا (بشرطیکہ اس کا معصیت ہونا ثابت ہو) کفر ہے، شریت کا مذاق اڑانا، اور اس کے احکام کے ساتھ تمسخر کفر ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر (اس شرط کے ساتھ کہ فتنہ کا سبب نہ ہو) اور بات مان لینے کا گمان غالب ہو واجب ہے، ہم تمام انبیاء و رسل اور ان پر نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور انبیاء میں باہم تفریق نہیں کرتے۔

ایمان زبان سے اقرار اور دل کی تصدیق کا نام ہے، بندوں کے افعال خدا تعالیٰ کے "خلق" اور بندوں کے "کسب" سے ہیں، علامات قیامت پر بھیجیہ کہ حدیث میں وارد ہوئی ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں، اجتماعیت اور اتحاد کو ہم حق اور ثواب کی چیز اور انتشار و افتراق کو گمراہی و گم روی اور عذاب کا سبب سمجھتے ہیں۔

توحید دین خالص اور شرک کی حقیقت

عبودیت کی بنیاد عقائد اور ایمان کی تصحیح پر ہے، جس کے عقائد میں خلل اور ایمان میں

(باقی صفحہ ۷۶ کا) اٹھائے جانے خدا کے تمام جزئیات سے واقع ہونے، نماز و روزہ کی فرضیت وغیرہ کسی امر کا منکر ہو تو وہ اہل قبلہ میں شمار نہیں کیا جائیگا، خواہ وہ کہتے ہی عبادت و ریاضات کرتا ہو، اسی طرح اگر کفر و انکار کی علامتوں مثلاً بت کے سامنے سجدہ، کسی حکم شرعی کا مذاق و تمسخر جیسی کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ بھی اہل قبلہ میں سے نہیں۔ لہ ضروریات دین و دین کے وہ حقائق و احکام جو قرآن و سنت متواترہ اور صریح اجماع کی بنیاد پر دلیل قطعی (یعنی) سے ثابت ہو، اگر ان کا تعلق عقائد سے ہے تو ان پر ایمان رکھنا ضروری، اور اگر اعمال سے ہے تو ان پر عمل کرنا فرض ہے۔ لے تلخیص از "العقیدۃ المحمدیۃ" از حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رح اضافات و اقتباسات از کتب توحید و عقائد۔

بگاڑ ہو، اس کی نہ کوئی عبادت مقبول نہ اس کا کوئی عمل صحیح مانا جائیگا، اور جس کا عقیدہ درست اور ایمان صحیح ہو اس کا تھوڑا عمل بہت ہے، اس لئے ہر شخص کو اس کی پوری کوشش کرنا چاہئے کہ اس کا ایمان و عقیدہ صحیح ہو، اور صحیح ایمان و عقیدہ کے حصول اور اس پر اطمینان اس کا مقصود عمل اور مہتمماے آرزو ہو، اس کو ناگزیر اور بے بدل سمجھے اور اس میں ایک لمحہ بھی تاخیر سے کام نہ لے۔

صاف ذہن، گہرائی اور حق کی تلاش کے جذبہ کے ساتھ قرآن پاک کے مطالعہ سے یہ بات روشن ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے کفار اپنے معبود باطل کو اللہ وحدہ لا شریک کہہ کر بالکل ہم سر و مساوی اور ہم مرتبہ قرار نہیں دیتے تھے بلکہ وہ تسلیم کرتے تھے کہ وہ مخلوق اور بندے ہیں، ان کا کبھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ ان کے معبود خدا تعالیٰ سے قدرت و طاقت میں کسی طرح کم نہیں اور وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک ہی پلڑے میں ہیں، ان کا کفر و شرک صرف یہ تھا کہ وہ اپنے معبودان باطل کو پکارتے، ان کی دہائی دیتے، ان پر نذریں چڑھاتے، اور ان کے ناموں پر قربانیاں کرتے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارشی مشکل کشا، اور کار ساز سمجھتے تھے، اس لئے ہر وہ شخص جو کسی کے ساتھ وہی معاملہ کرے جو کفار اپنے معبودان باطل کے ساتھ کرتے تھے تو گو کہ وہ اس کا اقرار ہی ہو کہ وہ ایک مخلوق اور خدا کا بندہ ہے، اس میں اور زمانہ جاہلیت کے بڑے سے بڑے بت پرست میں بحیثیت مشرک ہونے کے کوئی فرق نہ ہوگا۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ فرماتے ہیں :-

”جاننا چاہئے کہ توحید کے چار درجات ہیں۔

۱۔ دیکھئے ”تقویۃ الایمان“ از مولانا محمد اسماعیل شہیدؒ۔

۱۔ صرف خدا تعالیٰ کو واجب الوجود قرار دینا، لہذا کوئی اور واجب الوجود نہیں۔
 ۲۔ عرش، آسمان وزمین اور تمام قائم بالذات اشیاء کا خالق صرف خدا کو سمجھنا۔
 یہ دو درجہ وہ ہیں جن سے آسمانی کتابوں نے بحث کی ضرورت نہیں سمجھی اور نہ
 مشرکین عرب اور یہود و نصاریٰ کو ان کے بارے میں اختلاف و انکار تھا، بلکہ
 قرآن کریم اس کی صراحت کرتا ہے، کہ یہ دونوں مرتبے ان کے نزدیک مسلمات
 میں سے ہیں۔

۳۔ آسمان وزمین کے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کے انتظام و انصرام
 کو صرف خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص سمجھنا۔

۴۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو مستحق عبادت نہ گردانتا۔

یہ دونوں درجے طبعی ربط کی وجہ سے باہم دیگر پیوست اور لازم و ملزوم کی
 حیثیت رکھتے ہیں انھیں دونوں درجوں یا قسموں سے قرآن عظیم نے بحث کی ہے
 اور کافروں کے شکوک و شبہات کا شافی و دافی جواب دیا ہے۔

اس سے یہ معلوم ہوا کہ شرک کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو خدا تعالیٰ کا ہم مرتبہ
 وہم سر قرار دیا جائے، بلکہ شرک کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ وہ کام یا وہ معاملہ
 کرے جو خدا تعالیٰ نے اپنی بلند و بالا ذات کے ساتھ خاص فرمایا ہے اور جس کو عبودیت
 بندگی کا شعار بنایا ہے، جیسے کہ کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا کسی کے نام پر قربانی کرنا یا نذرنا
 ماننا، مصیبت و تنگی میں کسی سے مدد مانگنا، اور یہ سمجھنا کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور اس کو

۱۔ اسی کو توحید الربوبیت کہا جاتا ہے۔ ۲۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَقَدْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

يَقُولُونَ خَلَقَهُمُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (الزخرف - ۹) ۳۔ اس کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے۔

۴۔ سورۃ الشرا بانہ ۵۹/۶۰ باختصار

کائنات میں تصرف سمجھنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے شرک لازم آتا ہے اور انسان ان سے شرک ہو جاتا ہے، خواہ اس کا یہ اعتقاد ہی کیوں نہ ہو کہ یہ انسان، فرشتہ، یا جن جس کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو رہا ہے، یا جس کے نام پر قربانی کر رہا ہے، نذرین مان رہا ہے اور جس سے مدد مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت کم مرتبہ اور پست مقام ہے اور چاہے یہ ماننا ہو کہ اللہ ہی خالق ہے اور یہ اس کا بندہ اور مخلوق ہے اس معاملہ میں انبیاء اویا جن و نبیاطین، بھوت پریت سب برابر ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی جو یہ معاملہ کرے گا وہ مشرک قرار دیا جائیگا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یہود و نصاریٰ کو جنہوں نے اپنے راہبوں، پادریوں اور پرمٹنوں کے بارے میں اس طرح مبالغہ و غلو کا طریقہ اختیار کیا، جس طرح مشرکین نے اپنے معبودان باطل کے بارے میں انہیں صفات سے یاد کیا ہے، جن صفات سے بت پرستوں اور مشرکوں کو یاد کیا ہے اور ان غالی اور راہ حق سے بڑے ہوئے لوگوں پر اسی طرح اپنے غضب و ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے جس طرح غالی مشرکوں پر، خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور سچ ہیں	اَتَّخَذُوا اَصْنَادَهُمْ وَهُمْ بَانَهُمْ اَرْبَابًا
میرم کو اللہ کے سوا خدا بنایا، حالانکہ ان کو	يَوْمَ دُؤِنِ اَفْلَہٗ وَالْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ
یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا کے سوا کسی کے سوائے	وَمَا اَمْرُوْا اِلَّا الْيَعْقِبُ وَالْاٰلُ الْاَحْمَدُ
کسی کی عبادت نہ کریں اس کے سوا کوئی	لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ سُبْحٰنَہٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ
معبود نہیں اور وہ ان لوگوں کے شریک	(سورۃ التوبہ - ۳۱)

مقرر کرنے سے پاک ہے۔

شرک کے مظاہر و اعمال اور جاہلی رسم و رواج

اس اصولی اور عام بات کے بعد ضرورت ہے کہ ان کمزوریوں، بیماری اور اس عالم آشوب فتنہ کی ان چیزوں کی نشان دہی کر دی جائے جو جاہلوں، خارجی اثرات اور جاہلی رسم و رواج سے متاثر اقوام و ملل، اور ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جن کا نشو و نما صحیح اسلامی تعلیمات، کتاب و سنت کے علم، اور دین خاص کی دعوت سے دور اور صحیح اسلامی تعلیمات سے محروم، احوال میں ہوا، ان کمزوریوں کی نشان دہی اور تہذیبیاد میں ان امرات کی صحیح تشخیص و تہذیب ضروری ہے۔

ہر گز اور محیط علم، ارادہ مطلقہ، اور آزاد و غیر محدود تصرف اور قدرت کا ملحد تھانے کی خصوصیات ہیں سے ہے اور عبادت کے اعمال اور شعائر جیسے سجدہ یا رکوع کا کسی کے سامنے کرنا کسی کے نام پر اور اس کی خوشنودی کے لئے روزہ رکھنا، دور دور سے اہتمام کے ساتھ کسی جگہ کے لئے شہر حال (طویل طویل سفر کر کے جانا) اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو بیت اللہ کو زیارت ہے اور وہاں قرآنی کے جانور لے جانا، نذریں اور قربانی ماننا، شرک کے کام اور شرک کے مظاہر ہیں تنظیم کے وہ طریقے اور علامتیں جو عبودیت اور غایت ذلت کی مظہروں، صرف خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، علم غیب صرف خدا تعالیٰ کو ہے اور انسانی قدرت سے باہر ہے، دلوں کے بھیدوں اور خیالات اور نیتوں کا علم ہر وقت کسی کے لئے ممکن نہیں، اللہ تعالیٰ کو معارف قبول کرنے اور اہل و جاہلست اور با اثر و اقتدار لوگوں کو راضی و خوش کرنے میں دنیا کے بادشاہوں پر قیاس نہیں کرنا چاہئے، کسی ہر چھوٹی اور بڑی بات میں (ان کے بھلے) خدا ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہئے،

شاہان دنیا کی طرح کائنات کے انتظام، اور درباریوں اور وزراء و اعوان سے مدد لینا خدا کے شاہانِ شان نہیں ہے، کسی قسم کا سجدہ سوائے خدا کے کسی کے لئے جائز نہیں، حج کے مناسک و اعمال، غایتِ درجہ کی تعظیم کے مظاہر اور محبت و فنائیت کے تمام شعائر بیت اللہ اور حرمِ محترم کے ساتھ خاص ہیں، صاحبین اور اولیاء کے ساتھ جانوروں کی تخصیص، ان کا احترام کرنا، ان کی نذریں چڑھانا، اور ان کی قربانی کے ذریعہ ان سے تقرب حاصل کرنا حرام ہے، عاجزی و انکساری کے ساتھ غایتِ درجہ کی تعظیم صرف خدا تعالیٰ کا حق ہے، تقرب و تعظیم کے جذبہ سے قربانی کرنا صرف اللہ کا حق ہے، کائنات میں آسانی برجوں (منجھتروں) سیاروں کی تاثیر پر اعتقاد رکھنا شرک ہے، کافروں، مجوسوں اور غیب کی باتیں بتانے والوں پر اعتماد کرنا کفر ہے۔

نام رکھنے میں بھی مسلمانوں کو توحید کے شعار کا اظہار کرنا چاہئے، غلط فہمی پیدا کرنے والے اور جس سے شرکانہ اعتقاد کا اظہار ہوتا ہو ایسے الفاظ سے پرہیز کرنا چاہئے، خدا کے علاوہ کسی کی قسم کھانا شرک ہے، غیر اللہ کی نذریں ماننا حرام ہے، اسی طرح کسی ایسے مقام پر قربانی کرنا جہاں کوئی بُت تھا، یا جاہلیت کا کوئی جشن منایا جاتا تھا، ناجائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں افراط و تفریط، اور نصاریٰ کے اپنے نبی کے بارے میں غلو و مبالغہ کی تقلید اور اولیاء و صاحبین کی تصویروں اور شبیہوں کی تعظیم کرنے سے پرہیز اور مکمل احتیاط کرنا چاہئے۔

نبوت کا بنیادی مقصد اور بعثت کی اہم غرض عالمگیر مشرکانہ جاہلیت کا انحصال ہے

اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ اور عبد و معبود کے باہمی تعلق کی تصحیح اور صرف ایک کی بندگی

کی دعوت ہر زمانہ اور ہر ماحول میں انبیاء کے کرام علیہم السلام کی پہلی دعوت اور ان کی بعثت کا اولین اور اہم ترین مقصد رہا ہے، ہمیشہ ان کی تعلیم یہی رہی ہے کہ اللہ ہی نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے، اور صرف وہی عبادت، دعاء، توجہ اور قربانی کا مستحق ہے۔ انھوں نے ہر دور میں اپنے زمانہ میں جاری و ساری و شئیت پر ضرب کاری لگائی جو مونیوں، مفلس و صالح، زندہ و مردہ شخصیتوں کی پرستش کی صورت میں جلوہ گر تھی، ان ہستیوں کے بارے میں اہل جاہلیت کا اعتقاد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں عزت و عظمت اور موجودیت کے خلعت سے سرفراز فرمایا ہے، ان کو خاص خاص امور میں تصرف کا اختیار بھی دے رکھا ہے، اور انسانوں کے بارے میں ان کی سفارشوں کو علی الاطلاق قبول فرماتا ہے، جیسے تہنشاہ اعظم ہر علاقہ کے لئے ایک حاکم بھیج دیتا ہے، اور بعض بڑے اور اہم امور کے علاوہ علاقہ کے انتظام کی ساری ذمہ داری انھیں کے سر ڈال دیتا ہے، اس لئے انھیں کی طرف رجوع اور انھیں کو راضی کرنا مفید اور ضروری ہے۔

جس شخص کو قرآن سے کچھ بھی تعلق ہے (جو پچھلی تمام کتابوں کی تعلیمات کا جامع ہے) اس کو یقینی اور بدیہی طور پر یہ بات معلوم ہوگی کہ شرک و بت پرستی کے خلاف صف آرائی اس سے جنگ کرنا، اس کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کی کوشش کرنا، اور لوگوں کو اس کے چنگل سے ہمیشہ کے لئے نجات دلانا، نبوت کا بنیادی مقصد تھا، انبیاء کی بعثت کی اصل غرض، ان کی دعوت کی اساس، ان کے اعمال کا منہا، اور ان کی جدوجہد کی غایت اصلی یہی تھی، یہی ان کی دعوتی سرگرمیوں کا محور و مرکزی نقطہ تھا، قرآن کبھی تو ان کے بارے میں اجمالاً کہتا ہے :-

www.KitaboSunnat.com

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ • اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کا

إِنَّا نُوْحِيَ إِلَيْكَ الْكَلِمَةَ الْكَلِمَةَ الْكَلِمَةَ
یہی وہ وحی بھی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں
فَاخْبِئْهُنَّ ذُنُوبَهُنَّ (سورۃ انبیاء ۵۷) تو میری عبادت کرو۔

اگر بھی تفصیل کے ساتھ ایک ایک نبی کا نام لیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کی دعوت کی ابتداء اسی توحید کی دعوت سے ہوئی تھی اور پہلی بات جو انھوں نے کہی وہ یہی تھی "فَاخْبِئْهُنَّ ذُنُوبَهُنَّ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ حَقٌّ" (اے میری قوم کے لوگو خدا کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اعراف ۵۶)

یہی بہت پرستی اور شرک (یعنی خدا کے علاوہ دوسروں کو معبود بنانا اور ان کے سامنے انتہائی ذلت و سکتت کا اظہار ان کے سامنے سجدہ ریزی) ان سے دعا ہوئی کہ طلب اور ان کے لئے نذر و نیاز) عالمگیر طویل عمر اور سخت جان جاہلیت ہے جو کسی زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں اور یہی نوع انسانی کا قدیم ترین و پہلک ترین مرض ہے جو تاریخ انسانی کے تمام ادوار تمدن معاشرت و سیاست کے تمام تغیرات اور انقلابات کے باوجود بھی نوع انسانی کے پیچھے نگا رہتا ہے اللہ کی غیرت اور اس کے غضب کو بھڑکاتا ہے بندوں کی روحانی اخلاقی اور تمدنی ترقی کی راہ کار و ٹانگہ ہے اور ان کو انسانیت کے بلند درجہ سے گرا کر پستی کے عمیق و مہیب غاروں میں اونٹن منہ ڈال دیتا ہے اور اسی کی توحید و تبتا تک کے لئے دینی دعوؤں اور اصلاحی تحریکوں کا بنیادی رکن اور نہج کی ابدی میراث ہے۔

وَقَبَّلُوا إِلَيْهِ بَاذِلِينَ أَوْدَعَهُ خِزْيَانَهُ
اور یہ بات اپنی اولاد میں چھپے ہوئے تھے

لے سورۃ انعام میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت خثیث کا نام لے کر ان کی اس دعوت توحید (انھیں انعام کے ساتھ جوار پائے ہیں) تذکرہ کیا گیا ہے (سورۃ اعراف ۶۸ تا ۷۲) اور ۱۲ نیز سورۃ ہود ۵۱ تا ۵۴ اور ۵۵ تا ۵۸

لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ ۝ (سورہ نحر - ۲۸) تاکہ وہ (خدا کی طرف) رجوع کریں۔

اور یہی تمام متعلین مجاہدین اور اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کا عالمی و دائمی شعار ہے۔

شُرک جلی کی اہمیت کم کرنا اور اس سے صرف نظر کرنا جائز نہیں

یہ ہرگز جائز نہیں کہ نئے اصلاحی و دعوتی تقاضوں اور زمانہ کی نئی ضرورتوں کے اثر سے شرک جلی کی اہمیت کو کم کر دیا جائے اور دعوت و تبلیغ کے بنیادی اصولوں میں اس کو ضمنی حیثیت دی جائے یا سیاسی اطاعت اور انسانوں کے وضع کئے ہوئے کسی نظام و قانون کے قبول کرنے کو اور غیر اللہ کی عبادت کو ایک درجہ میں رکھا جائے، اور دونوں پر ایک ہی حکم لگایا جائے، یا یہ سمجھ لیا جائے کہ شرک جاہلیت قدیم کی (جب انسانی ذہن اور علم و تمدن دو رطوفیت میں تھے) بیماری اور خرابی اور جہالت کی ایک بھدی اور بھونڈی شکل تھی، جو انسان غیر ترقی یافتہ اور غیر منمدن دور ہی میں اختیار کر سکتا ہے اب اس کا دور گزر گیا، انسان بہت ترقی کر چکا ہے اب اس کا ذہنی انحراف نئی نئی ترقی یافتہ شکلوں ہی میں ظاہر ہوتا ہے یہ دعویٰ اور طرز فکر مشاہدہ اور تجربہ اور واقعات کے بھی خلاف ہے، شرک جلی بلکہ کھلی ہوئی بت پرستی آج بھی علانیہ طور پر موجود ہے اور قوموں کی قومیں پورے پورے ملک حتیٰ کہ بہت سے مسلمان شرک جلی میں مبتلا ہیں اور قرآن کا یہ اعلان آج بھی صادق ہے کہ ۝ ذَٰلَیْمُوْنَ ۝ اَلَا تَرْهَوْنَهُم بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ فِتْنَةٌ ۝ (سورہ یوسف - ۱۰۶) (اور ان میں سے اکثروں کا حال یہ ہے کہ اللہ پر یقین لاتے اور اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہرائے جاتے ہیں)۔

صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انبیاء کرام کی دعوت ان کی جدوجہد اور ان کی مقدس
کوششوں کی ایک طرح کی تحقیر و ناقدری اور قرآن (جو آخری اور ابدی کتاب ہدایت
ہے) کی ابدیت میں شک و شبہ کے مترادف ہے اور اس ایمان و اعتقاد میں بے یقینی
کے ہم معنی کہ انبیاء کرام کا طریق کار ہی بہترین طریق کار ہے جس کو اللہ نے پسند فرمایا
ہے اور اس کے ساتھ خدا کی تائید و توفیق، کامیابی و کامرانی، قبولیت و رحمت کا
بیا فیصلہ اور معاملہ ہے، جو کسی بھی دوسرے اصلاحی طریق کے لئے نہیں۔

بدعت اس کی مضرتیں و رکامل و مکمل و لازوال شریعت کے ساتھ اس کا تضاد

کسی ایسی چیز کو جس کو اللہ و رسول نے دین میں شامل نہیں کیا، اور اس کا حکم نہیں یا
دین میں شامل کر لینا، اس کا ایک جز بنادینا، اس کو ثواب اور تقرب الی اللہ کے لئے کرنا
اور اس کے خود ساختہ شرائط و آداب کی اسی طرح پابندی کرنا جس طرح ایک حکم شرعی کی
پابندی کی جاتی ہے، بدعت ہے، بدعت و حقیقت دین الہی کے اندر شریعت انسانی
کی تشکیل اور ریاست اندرون ریاست ہے، اس شریعت کی الگ فقہ ہے اور
مستقل فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات، جو بعض اوقات شریعت الہی کے
متوازی، اور بعض اوقات تعدد اور اہمیت میں اس سے بڑھ جاتے ہیں، بدعت
اس حقیقت کو نظر انداز کرتی ہے کہ شریعت مکمل ہو چکی جس کا تعین ہونا تھا، اس کا
تعین ہو گیا، اگرچہ کو فرض و واجب بنا تھا، وہ فرض و واجب بن چکا، دین کی
مکمل بند کردی گئی، اب جو نیا سکھ اس کی طرف منسوب کیا جائیگا، وہ جلی ہوگا، امام
مالک نے خوب فرمایا:-

من ابتدع فی الاسلام بدعة
میرا احسنہ، فقد نهر ان محمداً
صلی اللہ علیہ والہ وسلم فان
الرسالة، فان الله سبحانه يقول:
”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ“ فضالكم
يومئذ ديناً، فلا يكون اليوم
ديناً۔

جس نے اسلام میں کوئی بدعت پیدا
کر دی اور اس کو وہ اچھا سمجھتا ہے
وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (نمودارش)
پیغام پہنچانے میں خیانت کی اس لئے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے
تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا
پس جو بات محمد رسالت میں دین نہیں
تھی، وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔

شریعت منزل من الشرک کی خصوصیت اس کی سہولت اور اس کا ہر ایک کے
لئے ہر زمانہ میں قابل عمل ہونا ہے اس لئے کہ جو دین کا شایع ہے وہ انسان کا خالق
بھی ہے وہ انسان کی ضروریات اس کی فطرت اور اس کی طاقت و کمزوری سے
واقف ہے۔

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ
الْخَبِيرُ

(اور بھلا) کیا وہ نہ جانے گا جس نے
پیدا کیا، اور وہ باریک بین (اور)

(سورۃ الملک - ۱۴) پورا باخبر ہے۔

اس لئے تشریع الہی اور شریعت سماوی میں ان سب چیزوں کی رعایت ہے، مگر
جب انسان خود شایع بن جائیگا تو اس کا لحاظ نہیں رکھ سکتا، بدعات کی آمیزشوں

اور وقتاً فوقتاً اضافوں کے بعد دین اس قدر دشوار پیچ دار اور طویل ہو جاتا ہے کہ لوگ مجبور ہو کر ایسے مذہب کا قلابہ اپنی گردن سے اتار دیتے ہیں اور مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (خدا نے تمہارے لئے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی) کی نعمت سلب کر لی جاتی ہے اس کا نمونہ عبادات و رسوم اور فرائض و واجبات کی اس طویل فہرست میں دیکھا جاسکتا ہے جس میں بدعت کو آزادی کے ساتھ اپنا عمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔

دین و شریعت کی ایک خصوصیت ان کی عالمگیر یکسانی ہے وہ ہر زمانہ اور ہر دور میں ایک ہی رہتے ہیں دنیا کے کسی حصہ کا کوئی مسلمان باشندہ دنیا کے کسی دوسرے حصہ میں پیدا جائے تو اس کو دین و شریعت پر عمل کرنے میں نہ کوئی دقت پیش آئیگی نہ کسی مقامی ہدایت نامہ اور رہبر کی ضرورت ہوگی اس کے برخلاف بدعات میں یکسانی اور وحدت نہیں پائی جاتی وہ ہر جگہ کے مقامی سانچے اور ملکی یا شہری کمسال سے ڈھل کر نکلتی ہیں وہ تاریخی یا مقامی اسباب اور شخصی و انفرادی مصالح و اغراض کا نتیجہ ہوتی ہیں اس لئے ہر ملک بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بعض اوقات ایک ایک صوبہ اور ایک ایک شہر اور گھر گھر کا دین مختلف ہو سکتا ہے۔

انھیں ابدی اور عالمی مصالح کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بدعت سے بچنے اور سنت کی حفاظت کی تاکید فرمائی آپ نے فرمایا:-

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس

بوجہائے دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے

جو اس میں داخل نہیں تھی تو وہ بات ستر ہے۔

منه فقہور

لہ منفق علیہ۔

اس کی بنام پر ان کو سخت مخالفتوں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن انھوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اس کو اپنے وقت کا جہاد اور شریعت کی حفاظت کا دوزین کہ مخربیت سے بچانے کا مقدس کام سمجھا، ان مخالفین بدعت اور صالحین کو اس وقت کو اپنے زمانہ کے عوام یا خواص کا عوام سے جدا ہے روایت پرست مذہب دشمن وغیرہ کے خطابات ملے لیکن انھوں نے کوئی پروا نہیں کی ان کے اس سانی اور قلبی جہاد و احقاق حق اور ابطال باطل سے بہت سی بدعات کا اس طرح خاتمہ ہوا کہ ان کا معاشرہ و تمدن کی بعض تاریخوں میں ذکر رہ گیا ہے اور جو باقی ہیں ان کے خلاف علماء حنفی اب بھی صحت آرا ہیں۔

وَمَا تَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُعَذِّبَهُ اللَّهُ عَذَابَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَفِيٌّ
 مَا تَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُعَذِّبَهُ اللَّهُ عَذَابَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَفِيٌّ
 مَا تَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُعَذِّبَهُ اللَّهُ عَذَابَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَفِيٌّ
 مَا تَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُعَذِّبَهُ اللَّهُ عَذَابَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَفِيٌّ
 مَا تَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُعَذِّبَهُ اللَّهُ عَذَابَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَفِيٌّ
 مَا تَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُعَذِّبَهُ اللَّهُ عَذَابَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَفِيٌّ
 مَا تَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُعَذِّبَهُ اللَّهُ عَذَابَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَفِيٌّ
 مَا تَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُعَذِّبَهُ اللَّهُ عَذَابَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَفِيٌّ

(سورہ الاس: اب- ۲۳)

و تبدیل نہیں کیا۔

عبادات

اسلام میں عبادات کا مقام

عقائد کے بعد اسلام میں جس چیز کی بڑی اہمیت اور عام نبوتوں اور رسالتوں کا (جن میں سرفہرست نبوت محمدیؐ۔ علیٰ صلوات اللہ علیہ وسلم۔ ہے) جس پر بڑا زور اور جس کی تاکید کی ہے، وہ عبادات ہیں جو انسانوں کی پیدائش کا اولین مقصد اور غرض و غایت ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ وَلَا تَلْبِسُوا دِينَكُمْ بِالضَّلَاطِ ۚ (سورۃ الذاریات ۵۱)

اور ہم نے جن وانس کو صرف اس لئے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں۔

اسے اسلام میں دین کا مفہوم دوسرے مذاہب کے مفال میں بہت وسیع ہے، ہر وہ مطلوب عمل جو رضائے الہی کے لئے ایک ماحول و ماحول کی نیکی کے لئے کی جائے، وہیں کہلاتا ہے خواہ اس عمل کا تعلق نبوی امور بشری یا اجتماعی یا ماحول ضروری سے کیوں نہ ہو، لیکن خاص شروع عبادات اور ان کا ذکر بعض دین جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کا ایک بلند مقام اور ان کی بڑی اہمیت ہے ان کے مقام و اہمیت کو کم کرنا اور ان اعمال اور دوسرے ان تمام اعمال کو جن کے ذریعہ انسان اجر و ثواب کا طالب ہو، برابر قرار دینا دین میں تحریف و انحراف کا دروازہ کھولتا ہے۔

تمام آسمانی شریعتوں نے ان کو شروع قرار دیا ہے اور تمام آسمانی مذاہب نے اپنے اپنے دور میں ان کی دعوت دی ہے اور شریعت اسلامی نے سب سے زیادہ کامل و مکمل شکل میں ان کا پیش کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ایسا اہتمام اور ان سے ایسا عشق و شفقت تھا جو احاطہ بیان سے باہر ہے، یہی وہ آیتیں اور سیکڑوں احادیث ان کے بارے میں برحق و تحریر ہیں اور ان کے فضائل میں وارد ہوئی ہیں، ان میں مسابقت نہ تھا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، ان کی کثرت کرنے والوں اور ان کا اہتمام رکھنے والوں کا تمام مدح میں ذکر کیا گیا ہے اور ان سے غفلت برتنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔

قرآن کریم جہاں حکومت کو وسیلہ اور اقامت صلوٰۃ کو مقصد و نتیجہ بتاتا ہے قرآن کا ارشاد ہے۔

الَّذِينَ إِذَا فُتِنُوا بِالْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَاطْمَأْنَنُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ
وَالَّذِينَ إِذَا فُتِنُوا بِالْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَاطْمَأْنَنُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ
وَالَّذِينَ إِذَا فُتِنُوا بِالْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَاطْمَأْنَنُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ
وَالَّذِينَ إِذَا فُتِنُوا بِالْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَاطْمَأْنَنُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ

(سورہ الحج - ۳۱) انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔

قرآن پر ایک نظر ڈالنے ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلق مع اللہ جو عبادت و بندگی اور عبادات معینہ (ارکان اربعہ: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج) بندہ سے اس طرح مطلوب و مطلوبہ ہے کہ

لے لے کر فرمائیے کتب حدیث، ایجاب عبادات اور آیات سورہ سجدہ - ۱۶ - سورہ فرقان - ۶۳ - سورہ آل عمران - ۱۷ - سورہ احزاب - ۳۵ - ۳۶ - سورہ کہف - ۲۸ - سورہ النعام - ۵۲ -

انہیں کے متعلق قیامت میں سے پہلے سوال ہوگا، اور ان کا ترک اور ان سے تناسل موجب وبال و نکال ہے، ایک جگہ ان لوگوں سے سوال و جواب کے موقع پر جو جہنم کے عذاب کے مستحق ہوئے ارشاد ہے :-

مَا تَلَكَمُ فِي سَعْرِهِ قَالُوا لَمْ نَلِكْ
مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ ؕ وَلَمْ نَلِكْ قَاطِرًا
(يُسٰٓئِلُنِي ؕ وَكُنَّا نَعْمُوۡنُ مَسْخَرًا
لِّمَا يُفٰٓئِلُنِيۡنَ ؕ قَالُوا كُنَّا مُتَعٰمِلِيۡنَ
الْمَلٰٓئِكَةِ حَتّٰى اٰتٰنَا السَّيۡقِلَ ؕ
(سورۃ المدثر - ۴۲-۴۴)

کہ تم روزخ میں کیوں پڑے وہ جواب
دیے گئے کہ ہم ناز نہیں پڑھتے تھے،
اور نہ خیروں کو کھانا کھلاتے تھے،
اور اہل باطل کے ساتھ مل کر (حق سے)
انکار کرتے تھے اور دوزخ کو جھٹلاتے
تھے یہاں تک کہ ہمیں سخت آگ ملی۔

دوسری جگہ کفار کے تذکرہ میں ارشاد ہے :-

فَلَا تَصَدَّقَ وَلَا تَسْأَلْ ؕ وَكُنْ كَذٰبًا
خٰفِيًا ؕ لَمَّا رَوٰتَ اِلٰی اٰخِيۡهِ يٰمُحَمَّدُ
(سورۃ النہل - ۲۷-۲۸)

تو اس (ناحقیت اندیش) نے نہ تو
(کلام خدا کی) تصدیق کی، نہ نماز پڑھی
بلکہ جھٹلایا اور نہ پھر لیا، پھر اپنے گھروالوں

کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔

ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عبادات و ارکان دین دین کے پورے نظام
میں بنیادی و مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، جن پر بلا اخذ و محاسبہ ہوگا، باقی چیزیں (حکومت
الہیہ کا قیام اور انسانی تمدن کو خیر و فلاح کی بنیادوں پر تعمیر کرنا) وسائل کی حیثیت رکھتی
ہیں اور دین میں ان کا درجہ دوسرا ہے۔

ان عبادات میں اولین اور اہم رکن نماز ہے، یہ دین کا ستون ہے اور مسلمانوں کو

کافروں کے درمیان و ہجرت الیہ کا ارشاد ہے۔

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

(سورۃ الروم - ۳۱) نہ ہونا۔

امام بخاری اپنی جامع صحیح میں بروایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:-

بَيْنَ الْفَقْرِ وَالْفَقْرِ تَرْتَلُ الصَّلَاةُ

اور نزدیکی شریعت کی ایک روایت میں ہے:-

بَيْنَ الْفَقْرِ وَالْفَقْرِ تَرْتَلُ الصَّلَاةُ

نماز نجات کی شرط اور ایمان کی محافظ ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت و نفع کی بنیادی شرط کے طور پر بیان کیا ہے نماز ہر آزاد اور غلام امیر اور غریب بیمار اور مستضعف مسافر اور مقیم پر ہمیشہ کے لئے اور ہر حال میں فرض ہے کسی بالغ انسان کو کسی حال میں اس سے مستثنیٰ نہیں کیا جاسکتا، بخلات روزہ اور حج اور زکوٰۃ کے جو مختلف شرائط و مستحق کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان کے متعین اور محدود اوقات ہیں نماز میدان جنگ میں بھی فرض ہے اور صلوٰۃ خوت کے نام سے موسوم ہے یہ ایک ایسا فرض ہے جو کسی نبی اور رسول سے بھی ساقط نہیں ہوتا، چاہے جتنا کسی ولی اور عارف و مجاہد سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَّكُمُ الْيَقِينُ

اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو

(سورۃ الحج - ۹۰)

لے سورۃ البقرہ کی آیت ۱۱۳ اور سورۃ الاعلیٰ کی آیت ۱۳-۱۵ ملاحظہ فرمائیے۔ تمام مفسرین اور علماء کا اجماع ہے کہ یہاں یقین سے مراد موت کے عاقل بالغ سے فرائض کا ساتھ نہ ہونا جیسا کہ عقائد کے ذیل میں ہم ذکر کر چکے ہیں، علم عقائد کا معنی یہ ہے۔

نماز مومن کے حق میں ایسی ہے، جیسے پھل کے لئے پانی نماز مومن کی جائے پناہ اور
جائے امن ہے اور اگر نماز واقعی حقیقی نماز ہو تو وہ غیر اشرفی عبادت غیر اشرفی غلامی
جہلی زندگی اور اخلاق رذیلہ سے کوئی جوڑ نہیں کھاتی اور دونوں میں کھلا ہوا تضاد ہے:

إِنَّ الْقُلُوبَ تَنفُذُ بِهَا الْفُتُوحَ کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری

وَالْأَفْئِدَةُ (سورہ الملکوت ۱۹) باتوں سے روکتی ہے۔

نماز کوئی ایسا آہنی سانچہ یا جب خشک کی طرح کوئی جامد اور محدود چیز نہیں ہے
جس میں سب نمازی یکساں ہوں اور ہر نمازی ایک سطح پر پہنچے کے لئے مجبور اور اس سے
آگے بڑھنے سے قاصر ہو وہ دراصل ایک بہت بڑا اور وسیع و عریض میدان ہے جہاں
نمازی ایک حال سے دوسرے حال تک اور عروج سے کمال اور کمال سے انہزلیں
تک پہنچتا ہے جو اس کے تصور و خیال سے بھی ماوراء ہیں نماز کو وصول الی اللہ تعالیٰ
مع الشرا و اقرب و ولایت کے حصول میں جو کمال درجہ کی تاثیر اور قیامت درجہ کی اہمیت
حاصل ہے وہ پورے نظام شریعت میں کسی اور چیز کو نہیں اس کے ذریعہ اس امت کے
محققین و مجاہدین ہر نسل اور ہر دور میں ایمان و یقین، علم و معرفت، روحانیت و علمیت
اور قرب و ولایت کے ان درجات تک پہنچ گئے جہاں اہل ذہانت کی دقیقہ دہی
اور حکماء و عقلاء کا تصور و خیال بھی نہیں پہنچ سکتا اور ہر دور میں یہی حال رہا ہے
نماز نبوت کی میراث ہے جو اپنے تمام اشکال و آداب اور احکام و تفصیلات کے ساتھ
بمخاطبت ایک نسل سے دوسری نسل، اور ایک جہد سے دوسرے جہد تک متصل
ہوتی رہی۔

لے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو "ارکانِ اربعہ" نماز

نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب و پسندیدہ عبادت تھی اس سے
آپ کو سکون و تسلی حاصل ہوتی تھی، آپ فرماتے تھے:-

وَجُعِلَ قَوْلِي فِي صَلَاتِهِمْ - میری آنکھوں کی خشاک نماز میں ہے

اور اپنے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتے:-

يَا بِلَالُ! أَقِمِ الصَّلَاةَ أَيْسَابًا - بلال! نماز کو ایسا کر، اور میں اس سے

آرام پہنچاؤ۔

اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کو جب کوئی پریشانی
کی بات پیش آتی تو فوراً نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز احسان کا مکمل اور اعلیٰ نمونہ تھی آپ نے
”احسان“ کے معنی دریافت کئے کئے، تو آپ نے فرمایا:-

أَنَا تَعْبُدُ اللَّهَ مَا تَعْبُدُ شَرَاءَ فَإِنَّكَ

تَعْبُدُ شَرَاءَ فَإِنَّكَ تَعْبُدُ - تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اس کو دیکھ

نہیں رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

اور یہی وہ نماز ہے جو ہر مسلمان سے مطلوب ہے، کیونکہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم) کی اقتداء و اتباع کا ہر مسلمان کو حکم ہے، آپ نے فرمایا:-

مَلُوا كَمَا رَأَيْتُمُوهُنَّ أَعْمَلُنَّ - اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھ کو

لے سائی شریف رحمہ اللہ اور مؤلف شریف کتاب الادب باب فی صلاتہ العتمة۔

رحمہ اللہ اور مؤلف شریف رحمہ اللہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

إذا عذب المؤمن - رحمہ اللہ بخاری شریف۔

ناز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔

اس لئے ہم قارئین کے سامنے اس ناز کی کیفیات اور تفصیلات پیش کرنے کی کوشش

کریں گے۔

ناز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ

طہارت اور وضو کے فوائد تکمیل اور ناز کی تیاری کے لئے جو خدا تعالیٰ سے بندے کی سرگوشی و مناجات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواک کو مسنون فرمایا، اور اس کی بڑی ترفیع دی ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا:-

عَلَا أَن شَقِيحًا لَمْ يَتَوَضَّأْ أَوْ لَمْ يَغْتَسِلْ أَوْ لَمْ يَتَوَضَّأْ أَوْ لَمْ يَغْتَسِلْ

بِالتَّوَضُّعِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ تَوَدُّكَ رَبُّكَ نَازِكًا وَتَقِي سَوَاكَ كَمَا تَكُمُ دِيَارًا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ناز کے لئے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریر اللہ اکبر کہتے، اور اس سے پہلے کچھ نہ کہتے، اور اللہ اکبر کہتے کے ساتھ ساتھ دونوں ہاتھ اس طرح کہ ان کا رخ قبلہ کی طرف ہو، اور انگلیاں کشادہ ہوں، انگلیاں پھردا ہوا ہوتا ہاتھ بائیں ہاتھ کی استقبالی کی پشت پر رکھتے، فرض نمازوں میں یہ دعائیں استعمال پڑھتے:-

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ اللَّهُمَّ حَرِّیْ پَاكِي اور حمد بیان کرتے

اَللّٰهُمَّ فَقِّهْنِيْ فِیْ دِلِّیْ وَلَا تِلْکَ ہاں تیرا نام مبارک اور تیری عظمت

لے اس سلسلہ میں علامہ ابن قیمؒ کی زامانہ کو ذرا دینا یا گیا ہے تفصیلات کو خود ذکر و تحقیق کے کام

کے اختلافات پر مشتمل ہیں اور جن میں احادیث کی بنیاد پر اختلاف و ترمیم، اور متنبہا و اسناد لال اہل علم سے

مغنی نہیں اور یہ کتاب ان تفصیلات کا متحمل نہیں۔ مجھے متفق علیہ۔

بہت بلند ہے اور تیرے علاوہ کوئی
معبود نہیں۔

عَزَّوَجَلَّ

نوافل اور تہجد میں مختلف دعائیں آئی ہیں، مثلاً:-

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ
كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِمَاءٍ
قَاسٍ وَالْبُورِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ
الدَّنَسِ وَالْخَطَايَا كَمَا تَقِي السَّوْبِ
الْأَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ

اے اللہ مجھ میں اور میری خطاؤں میں
ایسی دوری کر جسے جی مشرق و مغرب
میں تو نے دوری کی ہے اے اللہ مجھے
میرے گناہوں سے پانی برون اور اوبوں
سے دھو دے اے اللہ مجھے گناہوں و
خطاؤں سے ایسا صاف کر دے جیسے
میل کھیل سے سفید کپڑا صاف کیا جاتا ہے

اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بِسْمِ اللہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پڑھتے، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے، آپ کی قرات صاف اور ایک ایک لفظ الگ کر کے ہوتی، ہر بیت
پر پڑھتے اور اختتام آیت کو کھینچ کر پڑھتے، جب سورہ فاتحہ سے فارغ ہوتے تو آمین کہتے
آپ کے دو سکتے ہوتے تھے ایک تو تکبیر اور سورہ فاتحہ کے درمیان اور دوسرا سورہ فاتحہ
کے بعد یا کو رکوع سے پہلے سورہ فاتحہ سے فارغ ہو کر کوئی دوسری سورہ پڑھتے کبھی طویل
سورہ ہوتی، اور کبھی سقر وغیرہ کی وجہ سے مختصر سورہ پڑھتے، اکثر اوقات درمیانی سورتیں
پڑھتے، جو نہ بہت طویل ہوتیں نہ بہت مختصر فجر کی نماز میں ساٹھ سے لے کر تواتر تک

لے آمین کے سلسلے میں وارد ہونے والی احادیث کی بنیاد پر اس کو زور سے یاد پیرے سے کہنے کے باوجود
علماء کا اختلاف ہے جس کی تفصیل کتب احادیث کی شرح، اور کتب فقہ میں دیکھی جاسکتی ہے۔

معمول تھا، طوال مفصل کی مختلف سورتیں اس میں تلاوت فرماتے، سفر کی حالت میں فجر میں سورہ "اِذَا زُلْزِلَتْ" اور مؤذن "قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" اور "قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ" کا پڑھنا بھی آپ سے ثابت ہے، جمعہ کے دن نماز فجر میں "حَمْدُ السَّجْدَةِ" اور سورہ دھیر پوری پڑھتے، اور بڑے مجموعوں میں جیسے کہ عید اور جمعہ میں سورہ "ق" اور "اِقْرَأْ بِسْمِ السَّاعَةِ" اور "يَسْجِدْ اسْمُ رَبِّكَ" اور "هَلْ اَنَالَ مَدِيَّتْ الْغَائِيَةِ" پڑھنے کا معمول تھا۔
 ظہر میں کبھی کبھی قراءت طویل فرماتے عصر کی نماز کی قراءت طویل ظہر کی نماز کی قراءت کی آدھی مقدار کی ہوتی، اور اگر ظہر مختصر ہوتی، تو عصر بھی اسی کے برابر ہوتی، مغرب کی نماز میں قراءت طویل بھی فرمائی، اور مختصر بھی، زیادہ تر اس میں قصار مفصل پڑھتے تھے، عشاء کی نماز میں درمیانی سورتیں پڑھا کرتے تھے، اور اسی کو پسند فرماتے تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عشاء میں جب سورہ بقرہ پڑھی تو آپ نے نکیر فرمائی، اور فرمایا کہ اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کر دگے؟

جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پوری پڑھتے، یا سورہ "يَسْجِدْ اسْمُ رَبِّكَ" اور سورہ "هَلْ اَنَالَ" پڑھتے، جمعہ وعیدین کے ماسوا کسی نماز کے لئے آپ کوئی سورت عین نہیں فرماتے تھے کہ جس کے علاوہ کوئی اور سورہ نہ پڑھیں، فجر کی نماز میں پہلی رکعت دوسری رکعت کے مقابلہ میں طویل فرماتے، اور ہر نماز میں پہلی رکعت کچھ طویل ہوتی، فجر کی نماز میں دوسری تمام نمازوں سے زیادہ طویل آپ کی قراءت ہوتی، اس لئے کہ قرآن شریف میں آتا ہے "اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا" (الاسراء-۷۸) (صبح کے وقت قرآن کا اہل طوال مفصل۔ سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کی سورتیں۔ "لَمْ يَكُنْ" سے سورہ "النَّاسِ" تک کی سورتیں۔

پڑھنا۔ موجب حضور ملائکہ ہے۔)

جب آپ رکوع فرماتے تو اپنے گھٹنوں پر پتھیلیاں اس طرح رکھتے جیسے کہ گھٹنوں کو پکڑے ہوئے ہوں اور ہاتھ تان لیتے اور پہلوؤں سے جدا رکھتے، پیٹھ پھیل لیتے اور بالکل سیدھی رکھتے اور کہتے: **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ** عادتاً آپ کی تسبیحات کی تعداد دس ہوتی تھی، اسی طرح سجدہ میں بھی دس مرتبہ **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى** کہتے، آپ کا عمومی معمول نماز میں اطمینان اور تناسب کا خیال رکھنے کا تھا، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے فرماتے: **سَمِعَ اللَّهُ لَكُمْ حَمْدَهُ** رکوع سے اٹھ کر قومہ میں آپ کا دائمی عمل یہ تھا کہ کمر بالکل سیدھا کر لیتے، یہ عمل دونوں سجدوں کے درمیان بھی تھا، جب قومہ میں پوری طرح کھڑے ہو جاتے تو کہتے: **رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ** کبھی اس پر اضافہ بھی فرماتے، پھر تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے اور ہاتھوں سے پہلے گھٹنے رکھتے اور جب اٹھتے تو گھٹنوں سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور سجدہ پیشانی اور ناک دونوں پر کرتے اور پیشانی اور ناک کو اچھی طرح زمین پر رکھتے اور پہلوؤں سے ہاتھوں کو جدا رکھتے اور ان کو اس طرح کشادہ کر لیتے کہ بغل کی سفیدی نظر آتی اور ہاتھ کا ندھوں اور کانوں کے سامنے رکھتے سجدہ پورے اطمینان کے ساتھ کرتے اور پیر کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھتے، اور کہتے: **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى** کبھی اس پر اضافہ بھی فرماتے اور نفل نمازوں میں بحالت سجدہ بکثرت دعا کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھاتے اور ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیتے، پھر کہتے: **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْ لِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي** (۱) اے اللہ! لے رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھانے (رفع یدین) کے بارے میں ائمہ مجتہدین اور فقہائے امت کا اختلاف ہے جس کی تفصیل کتب فقہ میں ملے گی۔

میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، میری دل بستگی فرما، مجھے ہدایت نصیب فرما، اور مجھ کو ذوق
حفاظت فرما) پھر سیدوں کے پنجوں، گھٹائیوں اور رانوں پر ٹھیک لیتے ہوئے اٹھ جاتے جب
کھڑے ہوتے تو بغیر سگستہ کے قراوت شروع فرماتے، اور پہلی رکعت جیسی دوسری رکعت
بھی پڑھتے، پھر حجب تشہد کے لئے بیٹھتے، تو بایاں ہاتھ بائیں ران، اور واپس ہاتھ دائیں
ران پر رکھتے اور دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے اشارہ فرماتے اور بیٹھنے کی حالت
میں تشہد پڑھتے، اور صحابہ کرامؓ کو اسی طرح تشہد پڑھنے کی تعلیم دیتے۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	ادب و تعظیم اور انکشاف دنیا کے سامنے
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ	کلمے الشہادی کے لئے ہیں اور تمام جملہ آ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ	اور تمام صدقات الشہادی کے واسطے ہیں
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ	(اور میں ان سب کا نذرانہ الشہر کے
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ	صنوبر میں پیش کرتا ہوں) تم پر سلام ہو
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ	لئے نبی اور الشہر کی رحمت اور اس کی
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ	برکتیں، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے سب
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ	نیک بندوں پر میں شہادت دیتا ہوں
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ	کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندہ لگے
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ	ہوئی نہیں (صرف یہی موجود برحق ہے)
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ	اور میں اس کی یہ شہادت دیتا ہوں کہ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ	محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اس کے بندے

اس تشہد میں تخفیف سے کام لیتے کسی روایت میں یہ نہیں آیا کہ آپ پہلے تشہد میں درود شریف پڑھتے ہوں، یا عذاب قبر، عذاب جہنم، موت و حیات کے فتنہ اور دجال مسیح کے فتنہ سے پناہ اور حفاظت کی دعا مانگتے ہوں۔

پھر پنجوں کے بل گھٹنوں اور رانوں پر ٹیک لیتے ہوئے کھڑے ہو جاتے جیسے پہلی رکعت کے بعد کھڑے ہوئے تھے، اور بقیہ رکعتیں سابق الذکر طریقہ پر پڑھتے، پھر جب آخری رکعت ہوتی جس میں سلام پھیرنا ہے تو تشہد کے لئے بیٹھنے اور پہلے وہی گزشتہ تشہد پڑھتے۔
تشہد کے بعد درود شریف پڑھتے پھر دعا کرتے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ	اے اللہ میں عذاب قبر سے آپ کی پناہ
الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ	چاہتا ہوں اور دجال کے فتنہ سے
الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ	آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور زندگی اور موت کے
الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي	فتنہ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور گناہوں
أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُنْأَمَةِ وَالْمُعْرِمَةِ	اور قرصن کے بوجھ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔

ان فقہاء و محدثین کا اس میں اختلاف ہے کہ تشہد کے لئے آپ کس سیئت سے بیٹھتے تھے آیا داہن یا سریر نکال کر اور کھڑا کر کے بائیں سر پر بیٹھتے تھے یا دونوں سر نکال کر کوٹھے پر بیٹھتے تھے تفصیل کے لئے کتب فقہ و شروح حدیث دیکھئے۔
اسے حاکم نے قوی سند سے سند رک میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا: آدمی تشہد پڑھے، پھر درود شریف پڑھے، پھر اپنے لئے دعا کرے (فتح الباری) کتاب الدعوات باب الصلاة على النبي
صلی اللہ علیہ وسلم) اور صحیحین میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا: پھر تم میں جس کو جو دعا پسند ہو وہ دعا کرے۔

اسے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ دعا سکھاتے تھے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (باقی صلی علیہ وسلم)

اور اتنی ہی دیر قبلہ رخ رہتے جتنی دیر یہ کہیں پھر تیزی سے مقتدیوں کی طرف رخ فرمائیے کبھی دائیں جانب رخ فرماتے کبھی بائیں جانب اور ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھتے :-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَاشْرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا سَأَلْتُ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَنَّةِ مِنْكَ الْجَنَّةُ۔
 اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ واحد ہے اس کا کوئی سا بھی نہیں سب کچھ اسی کا ساری تعریفیں اسی کی اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ جو آپ دیں اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جس کو روک دیں اس کو کوئی دینے والا نہیں اور آپ کی طرف کسی نصیب والے کو اس کا نصیب فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔

اور کہتے :-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَاشْرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔
 اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی حکومت ہے اور اسی کی سب تعریفیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے خدا کے علاوہ کسی کے پاس (قوت ہے نہ طاقت)۔

اور یہ بھی کہتے :-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا تَعْزُبُ إِلَّا آيَا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہم صرف

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
 وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

بڑا ہے۔

آپ نے امت کے لئے یہ سبب قرار دیا ہے کہ ہر فرقہ نماز کے بعد بیعتان اللہ
 ۳۳ مرتبہ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی رَسُوْلِكَ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ ۳۳ مرتبہ کہیں اور شریکاً عدد لا الہ الا اللہ
 قَدْ نَزَلَ عَلٰی رَسُوْلِكَ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ ۳۳ مرتبہ کہیں اور شریکاً عدد لا الہ الا اللہ
 اور ایک دوسری روایت میں اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی رَسُوْلِكَ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ ۳۳ مرتبہ کہیں بھی آیا ہے۔

سنن و نوافل میں ۱۱ رکعتوں کا حالت اقامت میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 و اگر وسلم اہتمام فرمایا کرتے تھے پھر سے پہلے پندرہ رکعت اور پندرہ رکعت پھر کے بعد اور
 عرب کے بعد پندرہ رکعت اور پندرہ رکعت کے بعد پندرہ رکعت اور پندرہ رکعت پھر سے پہلے ان سنتوں کے
 اکثر اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے اور حالت اقامت میں کبھی ان کو ترک نہیں فرماتے تھے
 آپ کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی کام کو شروع کرتے تو اس کو سہول بنا لیتے ان سنتوں میں
 سب سے اہم سنت فجر کی سنت ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل و سنن میں کسی نماز کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے
 جتنا فجر کی اس دو گانہ سنت کا آپ کا سہول تھا کہ نوافل و سنن گھر پر ادا فرماتے تھے

لے صلاحت۔

اور وتر کا سفر و حضر میں اہتمام فرماتے تھے، اسی طرح فجر کی سنتوں کا، وتر نوافل و سنن میں سب سے موکد نماز ہے، فجر کی سنت ادا فرما کر آپ داہنی کروٹ آرام فرماتے، عجات کے بالے میں آپ کا ارشاد ہے کہ جماعت کی نماز تنہا پڑھی جانے والی نماز پر ۲۷ درجہ فوقیت رکھتی ہے، علم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ہم نے اپنے آپ کے اس حال میں دیکھا ہے کہ (جماعت سے) پیچھے رہنے والا وہی منافق ہوتا تھا، جس کا نفاق کھلا ہوا ہو (ورنہ جماعت میں) وہ آدمی بھی لایا جاتا تھا، جس کو دو شخص پکڑ کر لائیں اور صف میں کھڑا کر دیں!

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر و حضر میں کبھی تہجد ترک نہیں فرماتے تھے، اور اگر کبھی نیند غالب آجائے، یا تکلیف کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو دن میں بارہ رکعتیں پڑھ لیتے تھے، رات میں آپ (وتر کے ساتھ) گیارہ رکعتیں یا تیرہ رکعتیں پڑھتے، تہجد اور وتر کا معمول مختلف رہا ہے، وتر میں قنوت بھی پڑھتے تھے، رات کو قراءت کبھی ستری فرماتے کبھی بہر، کبھی طویل رکعتیں پڑھتے کبھی مختصر اور زیادہ تر آخری رات میں وتر پڑھتے تھے، رات دن یا کسی وقت بھی بحالت سفر سواری پر خواہ کدھر ہی اس کا رخ ہو نفل نمازیں پڑھ لیتے تھے، اور رکوع و سجدہ اشارہ سے فرماتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کسی بڑی نعمت کے لئے متفق علیہ ۷۷ مسلم شریف جماعت کا یہ حکم مردوں کے لئے ہے، ورنہ جہاں تک مسلمان عورت کا تعلق ہے تو اس کی نماز اپنے گھر میں سجد سے افضل ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی نماز اپنی خواب گاہ میں پڑھنا اپنے گھر اور دالان میں پڑھنے سے بہتر ہے! اپنی کوٹھری میں پڑھنا خواب گاہ میں پڑھنے سے بہتر ہے! (ابوداؤد)

ظہور یا شری حیثیت مل جانے کے موقع پر سجدہ شکر بجالاتے تھے اور قرآن میں اگر آیت بجز
کی تلاوت فرماتے یا سنتے تو اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں چلے جاتے۔

جمہور کی بڑی تنظیم و احترام فرماتے اور اس میں کہ ایسی عبادتیں فرماتے جو اہل دینوں
میں نہ فرماتے، جمہور کے منسل اور خطر نگاہ اور زمانہ کے لئے جلدی بھانے کو آپ نے مسنون
قرار دیا ہے، اس دن سورۃ کہف کی تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے حسب استطاعت
اچھے کپڑے پہنتے تھے، امام احمد بروایت حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنی سند
میں نقل کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
کہ جمہور کے دن منسل کرے اور خطر۔ اگر اس کے پاس ہو۔ لگاے اور حسب استطاعت
اچھے کپڑے پہنے پھر سکون و وقار کے ساتھ سجد جائے، پھر اگر چاہے تو نو افلاں پڑھے اور
کسی کو تکلیف نہ دے، اور پھر جب امام منبر پر آجائے اس وقت سے نماز کے اختتام تک
خاموش رہے، (اور تو جو سے خطبہ سنے) (اگر ایسا کرے گا) تو ایک جمہور سے دوسرے جمہور تک کے
گناہوں کے لئے یہ کفارہ ہوگا، جمہور کے دن ایک قبولیت کی گھڑی ہے، صحیحین پر حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ، جمہور کے دن ایک ایسی ساعت ہے کہ اگر کوئی
مسلمان بندہ اس کو اس حال میں پالے کہ وہ گھر، بازار، خانہ، پڑھ رہا ہو، اور اللہ سے سوال
کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عنایت فرمائیگا، اس ساعت کی تعمین میں علماء کا
اختلاف ہے، جامع قول یہی ہے کہ وہ حصر کے بعد کی ایک ساعت ہے، امام احمد اور
جمہور صحابہ و تابعین کا یہی مسلک ہے۔

جمہور میں خطبہ مختصر دیتے اور نماز طویل پڑھتے تھے، اور ذکر کی کثرت کرتے تھے اور
جامع و مانع الفاظ ارشاد فرماتے تھے، خطبہ میں صحابہ کرام کو اسلام کے اصول و قواعد

اور احکام کی تعلیم دیتے اور ضرورت کے مطابق کسی چیز سے روکتے کسی چیز کا حکم فرماتے تھے، ہاتھ میں تلوار وغیرہ نہیں لیتے تھے، ہاں منبر بننے سے پہلے کمان یا عصا پر ننگ لگاتے تھے، کھڑے ہو کر خطبہ دیتے پھر تھوڑی دیر کے لئے بیٹھتے، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ دیتے تھے، فارغ ہوتے ہی حضرت بلالؓ اقامت شروع کر دیتے تھے۔

عید اور بقرہ عید کی نمازیں عید گاہ میں پڑھتے تھے، صرف ایک مرتبہ بارش کی وجہ سے اپنی مسجد میں عید کی نماز ادا فرمائی، عیدین کے دن خوبصورت پوشاک زیب تن فرماتے تھے، عید کے دن عید گاہ جانے سے پہلے طاق عدد کھجوریں نوش فرماتے تھے اور بقرہ عید کے دن عید گاہ سے واپسی سے پہلے کچھ سناول نہیں فرماتے تھے، واپس آکر ہی قربانی کا گوشت سناول فرماتے، عیدین کے لئے حاصل فرماتے تھے اور عید گاہ پہنچتے ہی اذان و اقامت کے بغیر نماز شروع فرما دیتے، عید گاہ میں آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور آپ کے صحابہ کرام نہ نماز عید سے پہلے کوئی نماز پڑھتے اور نہ نماز عید کے بعد خطبہ سے پہلے دو گانہ عید ادا کرتے اور تکبیرات میں امتداد فرماتے، جب نماز مکمل فرما لیتے تو لوگوں کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے، اس حال میں کہ لوگ بیٹھے ہوتے اور پھر وعظ و نصیحت فرماتے، کوئی حکم دینا ہوتا تو حکم دیتے، کسی امر سے روکنا ہوتا تو اس سے روکتے، کوئی وفدا لشکر بھیجنا ہوتا تو بھیجتے، یا جیسی ضرورت ہوتی دیا کرتے، پھر خواتین کے پاس آکر ان کو وعظ و نصیحت فرماتے، خواتین بکثرت صدقات و خیرات کرتیں، عید و بقرہ عید کے خطبوں میں کثرت سے تکبیر کے الفاظ دہراتے، عید کے دن ایک راستہ سے آتے اور دوسرے راستہ سے جاتے۔

لے زائد تکبیریں کہتی ہوں اس سلسلہ میں فقہاء کا کیا اختلاف ہے؟ اس کا تفصیل کے لئے کتب فقہ و حدیث دیکھئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گہن (کسوٹ) کی نماز بھی پڑھی ہے اور اس موقع پر پڑھا تو خطبہ بھی دیا، یہ نماز صرف ایک مرتبہ حضرت ابراہیمؑ کی وفات کے موقع پر آپ نے ادا فرمائی، اور غلط خیالات کی یہ اعلان فرما کر تردید فرمائی:۔

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْفَانِ لِعِزَّتِ أَحَدٍ وَلَا لِنِيَّتِهِ، فَلَا خَارَ إِلَّا بِعِزِّ ذِي الْكُرْسِيِّ خَارِعًا عَنِ الْخَلْقِ وَكَذَلِكَ تَوَجَّاهُ وَصَلُّوا وَتَقَدَّسُوا

سورج اور چاند خدا تعالیٰ کی نشانیاں ہیں وہ نشانیاں ہیں کسی کی عزت و حیات کی وجہ سے ان میں گھٹنا نہیں لگتا جب تم ایسا دیکھو تو اسے دعا کرو اس کی عظمت بیان کرو نماز پڑھو

صدر خیرات کرو۔

نماز استغفار بھی مختلف طریقوں سے آپ سے ثابت ہے، جنازہ کے سلسلہ میں آپ کا طریقہ و سنت تمام قوموں کے طریقوں سے الگ تھا، نماز جنازہ دو چیزوں کی جامع ہوتی، خدا کی عبادت اور زندگی کا کھلا ہوا اقرار اور میت کے لئے دعا و استغفار اور اس کے ساتھ بہترین و مفید ترین تعلیم کا اظہار، آپ اور تمام مسلمان مغفیل باندھ کر کھڑے ہو جاتے، خدا کی حمد و ثنا بیان کرنے اور میت کے لئے دعا و استغفار کر لیتے، نماز جنازہ کا اصل مقصد ہی میت کے لئے دعا ہے، جب قبرستان تشریف لے جاتے تو مردوں کے لئے دعا و استغفار اور ان کے حق میں خدا کی رحمت کا دعوٰی کرتے، صحابہؓ کو قبروں کی زیارت کے وقت یہ کہنے کی وصیت فرماتے۔

لے اس زمانے کے احکام و تفصیلات کے لئے کتب فقہ و فہم جائیں، مہ بخاری شریف، بابا الصدقہ فی مکین، تفصیل کے لئے خلافتہ زاد العلوی، ج ۱، تصحیح کے لئے کتب حدیث و فقہ دیکھئے۔

اَسْلَمَ عَلَيْكُمْ اَخْلَ الدِّيَارَ مَوْتَ
تم پر سلامتی ہوا ہے قبرستان کے مومنو
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اِنَّ اَنْشَاءَ الشَّرِّ تَمَّ سَ
اور مسلمانو! ہم بھی انشاء الشر تم سے
بَلَّغْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا
لنے والے ہیں! ہم خدا تعالیٰ سے اپنے
وَكَلِّمُ الْعَاقِبَةِ
اور تمہارے لئے عاقبت کے طالب ہیں

صدقہ اور زکوٰۃ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق کار

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال کے ساتھ، وہ اور اپنے اہل بیت کے ساتھ آپ کا معاملہ اس نبوی نقطہ نظر کا پورا ترجمان تھا جو مال، زندگی، اور کائنات کے بارے میں آپ نے اختیار فرما رکھا تھا، یہ ایک ایسی حقیقت کا نقطہ نظر تھا، جس کے سامنے خدا کی عظمت اور جلال ہر وقت عیاں تھا، اس کے اخلاق، اخلاق الہی کا نمونہ تھے، اور یوم آخرت پر ہر وقت اس کی نظر رہتی تھی، اور اس کی زبان یوں گویا تھی:-

اَللّٰهُمَّ لَا تَمِشْ الْاَحْيٰى الْاَمْوَالِ
اے اللہ! زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے۔
وہ اللہ سے دعا کرتا تھا اور کہتا تھا:-

اُشْبِعْ يَوْمًا اَجُوعَ يَوْمًا
(مجھے یہ اچھا لگتا ہے) کہ ایک دن پیٹ بھر کر
کھاؤں، ایک دن بھوکا رہوں۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اَلْمُحَمَّدِ قَوْنًا
اے اللہ! آن محمد کو گزارہ بھر کے لئے رزق
عطا فرما۔

اے زکوٰۃ کے احکام سے تفصیلی واقفیت کے لئے کتب فقہ و حدیث کے مطالعہ کے ساتھ ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی فقہ الزکوٰۃ دیکھیے۔
مہ بخاری شریف، مہ ترمذی شریف، مہ بخاری شریف۔

آپ اپنی ضرورت سے ڈالے اور احوال صدقات میں سے بچا ہوا مال تھوڑی دیر کے لئے بھی رکھنا پسند نہ فرماتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض و وفات کے زمانہ میں میرے پاس چھ یا سات دینار تھے، آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس کو تقسیم کر دوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کی وجہ سے مجھ اس کا خوف نہ ملا، پھر آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تم نے ان چھ سات دیناروں کے ساتھ کیا کیا وہ میں نے کہا میں آپ کی تکلیف کی وجہ سے ایسی مشغول ہوئی کہ خیال نہ رہا آپ نے اس کو سٹگرایا اور اپنے ہاتھ پر رکھا، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی کا کیا گمان ہوگا، اگر وہ خدا سے اس حال میں گئے کہ اس کے پاس یہ چھ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ: "جس کے پاس ایک سواری زائد ہو تو جس کے پاس ایک سواری بھی نہ ہو اس کو دے دے" جس کے پاس سا مان.. زائد ہو تو اس کو دے دے جس کے پاس سمان نہ ہو۔

علامہ ابن قیم نقلی صدقات کے بارے میں آپ کا طریقہ و معمول ذکر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:-

• رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مال کو سب سے زیادہ صدقات و خیرات میں صرف فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کو عطا فرماتا، آپ نہ اس کو بہت زیادہ بچتے نہ کم ہی بچتے، آپ سے اگر کوئی شخص سوال کرتا اور آپ کے پاس وہ چیز ہوتی، تو کم و بیش کا خیال کئے بغیر اس کو عنایت فرمادیتے، آپ اس طرح دیتے تھے جیسے کسی دنگلی کا کوئی خوف نہ ہو، عطیات، صدقات، و خیرات آپ کا محبوب عمل تھا، آپ دے کر اتنا خوش نہ ہوا

لے بخاری است ابن عباس بن ابی بن ماجہ میں یہ حدیث ملے جلتے الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔

لے البداء و بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ماخوذ از: ارکان اربعہ

ہوتے جتنا لینے والا لے کر نہ ہوتا تھا، آپ جو دو بخامیاس فرد تھے، آپ کا ہاتھ صدقات کی باد بہاری تھا، اگر کوئی محتاج و ضرورت مند آجاتا تو اپنے اوپر اس کو ترجیح دیتے، اور ایشار سے کام لے کر کبھی کھانا، کبھی کپڑا عنایت فرما دیتے، آپ کے دینے کے انداز اور وجوہ بھی مختلف ہوتے تھے، کبھی ہبہ کر دیتے، کبھی صدقہ دیتے، کبھی ہدیہ کے نام سے مرحمت فرماتے، کبھی کسی سے کوئی چیز خریدتے، پھر اس کو اس کا سامان اور قیمت دونوں ہی عنایت فرما دیتے، جیسا آپ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا، کبھی کسی سے قرض لیتے اور جب قرض واپس کرنے تو اصل سے زائد اور بہتر دیتے، کبھی کوئی چیز خریدتے اور اصل قیمت سے زائد مرحمت فرماتے، ہدیہ قبول فرماتے، پھر اس سے بہتر یا کچی گنا زائد ہدیہ دیتے، غرض کہ ہر ممکن طریقہ سے صدقات و خیرات اور نیکی وصلہ رحمی کے نئے نئے طریقے، اور نرلے انداز پیدا فرما لیتے، صلے اللہ علیہ وسلم۔

زکوٰۃ کے بابے میں بھی وقت، مقدار، نصاب، اور کس پر واجب ہوتی ہے؟ اور اس کی کیا مصارف ہیں؟ ہر اعتبار و لحاظ سے آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کا طریقہ بڑا کامل و مکمل اور جامع ہے، آپ نے اس میں اہل ثروت کا بھی خیال فرمایا، اور مسکینوں اور محتاجوں کی مصلحت کا بھی، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو مال اور صاحب مال کے لئے پاکیزگی کا سبب اور اہل ثروت اور اغنیاء پر انعامات کا ذریعہ بنایا ہے۔

آپ کا طریقہ و معمول یہ تھا، کہ جس علاقہ کے اغنیاء سے زکوٰۃ لیتے اسی علاقہ کے فقراء اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتے، اگر وہ ان کی ضرورت سے زائد ہوتی تو آپ کی

لہ زاد الماعاد ج ۱ ص ۱۵۱۔ اللہ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ" (سورہ براءۃ - ۱۰۳)

خدمت میں لائی جاتی اور آپ اس کو خود تقسیم فرماتے، زکوٰۃ لینے والوں کو آپ صرف ان اہل اموال کے پاس بھیجتے تھے جو چاہتے، کھیتی، باغات جیسی نمایاں املاک و سرمایہ کے مالک ہوں، آپ کا طریقہ تھا کہ زکوٰۃ میں صاحب مال کا اچھا مال لے لیا جائے بلکہ دیرانی درجہ کا لیا جائے آپ نے فطرو کی ادائیگی بھی ضروری فرمائی، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ عید گاہ جانے سے پہلے فطرہ نکال دیتے تھے۔

روزہ اور اسوۂ نبویؐ

مسئلہ میں روزے کی فرضیت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ۹۔ رمضان کے روزے رکھ کر وفات پائی۔

روزے کے بارے میں اگر آپ کا طریقہ ایک طرف جامع و مکمل اور حصول مقصد (اصلاح نفس و انشاء عبادت) کا مفید ترین و مؤثر ترین ذریعہ تھا، تو دوسری طرف سہل و آسان بھی تھا، رمضان مبارک میں آپ مختلف عبادات کی کثرت فرماتے تھے، حضرت جبریلؑ آتے تھے، اور آپ سے قرآن پاک کا دورہ کرتے تھے، اور جب حضرت جبریلؑ آتے تھے تو اس وقت آپ کے جو دو سخا کا فیض اس طرح جاری ہوتا تھا، جیسے انعامات و عطایا کی بارش تیز و روانہ، رمضان میں آپ بہت سی وہ عبادتیں کرتے تھے، جو غیر رمضان میں نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ کبھی کبھی مسلسل روزہ رکھتے، حالانکہ صوم و کلام کے لئے آپ نے صوم وصال (مسلسل روزہ) منسوخ قرار دے رکھا تھا، جب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں،

میں تمہارے احاطہ میں اس کو سوال ظاہر رکھتے ہیں، بلکہ تمہیں از زواہد و احوال ۱۵۱-۱۵۵

میں اپنے رب کے پاس اس حال میں رات گزارتا ہوں (اور ایک روایت میں ہے کہ دن گزارتا ہوں) کہ وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ سحری کھانے پر آپؐ زور دیتے، اس کی ترغیب دیتے اور مسلمانوں کے لئے اس کو سنون قرار دیتے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: سحری کھاؤ، کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اور آپؐ سے صحیح روایت یہ بھی ثابت ہے کہ آپؐ نے فرمایا: ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کے کھانے کا ہے۔ افطار میں تاخیر کرنے سے منع فرماتے، اور اس کو مفاسد کا ذریعہ اور غالی اہل کتاب کا شمار بتاتے اور فرماتے: لوگ اس وقت تک خیر کے ساتھ رہیں گے، جب تک افطار میں (وقت آنے پر) تعمیل سے کام لیں گے۔ اور فرماتے: دین اس وقت تک غالب رہے گا، جب تک لوگ افطار میں تعمیل کریں گے، کیونکہ یہود و نصاریٰ تاخیر کرتے ہیں اور سحری میں آپؐ اور آپ کے اصحاب کا طریقہ تاخیر کا تھا۔

معمول یہ تھا کہ نماز سے پہلے افطار کرتے، چند رطب (ترکھجوریں) اگر موجود ہوتیں، تناول فرماتے، اگر نہ ملتیں تو خشک کھجوریں تناول فرماتے، ورنہ پانی ہی کے چند گھونٹ پی لیتے، افطار کرتے وقت فرماتے:-

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ
اَفْطَرْتُ۔

اے اللہ! آپ ہی کے لئے روزہ رکھا اور
آپ ہی کے رزق سے افطار کرتے ہیں۔

اور فرماتے:-

ذَهَبَ الظَّمْأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ
وَبَقِيَ الْاَكْبَرُ اِنْشَاءُ اللّٰهِ تَعَالٰی

پاس بجھ گئی، ارگیں تر ہو گئیں اور
انشاء اللہ تعالیٰ اجر ثابت ہو گیا۔

۱۔ صحیحین و ترمذی و نسائی ۲۔ مسلم شریف ۳۔ صحیحین، مؤطا، ترمذی ۴۔ ابوداؤد
۵۔ بخاری شریف ۶۔ باب فضل من قام رمضان

رمضان مبارک میں آپ نے اسفار بھی فرمائے ہیں کبھی روزہ رکھا، کبھی نہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے نہ رکھنے کا اختیار دیا، اگر جنگ سر پر ہوتی تو روزہ نہ رکھنے کا حکم دیتے تاکہ دشمن سے جنگ کرنے کی قوت رہے، رمضان ہی میں آپ نے سب سے عظیم اور عیصلہ بن غزوہ بدر اور غزوہ فح کر کا سفر کیا، نماز تراویح آپ نے تیس دن پڑھائی شدہ شدہ بہت سے لوگوں تک خیر پہنچ گئی، اور حج کثیر اکٹھا ہو گیا، چوتھی رات میں حج اتنا ہو گیا کہ مسجد ناکافی ہو گئی، اس رات آپ گھر سے نماز فجر ہی کے لئے نکلے اور نماز فجر کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں تمہارے یہاں (اس تعداد میں) موجود ہونے سے لاعلم نہ تھا، لیکن مجھے اس کا خوف ہوا کہ کہیں یہ (نفل نماز تراویح) تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر وہ تم سے بعد نہ سکے، پھر رسول اللہ ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک بات یہیں تک رہی، آپ کے بعد صحابہ کرام نے تراویح کا اہتمام کیا، یہاں تک کہ وہ اہل سنت کا شعار بن گئی۔

رسول اللہ ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بکثرت نفل روئے رکھتے تھے، اور ترک بھی فرماتے تھے رکھتے تو خیال ہوتا کہ رکھتے ہی رہیں گے اور چھوڑتے تو خیال ہوتا کہ انہیں کوئی گناہ لیکن رمضان کے علاوہ کسی عید کے پورے روزے نہیں رکھے، اور شعبان میں جتنے روزے رکھتے تھے اتنے کسی عید میں نہیں رکھتے تھے، دو شنبہ اور جمعرات کے روزہ کا خاص اہتمام فرماتے تھے، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

! بخاری شریف باب فضل من قام رمضان ﷺ تراویح، اس کے آغاز اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جس طرح اس کو منظم طریقہ پر باجماعت ادا کرنے کا اہتمام فرمایا، اور اس کی رکھتوں کی تعداد وغیرہ کے سلسلہ میں کتب شروع حدیث اور کتب فقہ کا مطالعہ کیجئے۔

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم — سفر و حضر کسی حالت میں ایام مبصر (مہینہ کی ۱۳-۱۴-۱۵) کے روزے نہیں چھوڑتے تھے اور اس کی تاکید فرماتے تھے، اور دنوں کے مقابلہ میں عاشوراء کا خاص اہتمام تھا، آپ نے عاشوراء کا روزہ رکھا، تو آپ سے عرض کیا گیا کہ یہ دن تو یہود و نصاریٰ کے ہاں مقدس دن ہے آپ نے فرمایا، اگر آئندہ سال موقع ملا تو انشاء اللہ نویں کا بھی روزہ رکھیں گے۔

یوم عرفہ کو آپ روزہ نہیں رکھتے تھے، آپ کا معمول کئی کئی دن پہلے در پہلے روزہ رکھنے، یا صوم دہر کا نہیں تھا، آپ سے صحیح روایت میں ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا: اللہ کو صوم داؤد سب سے زیادہ پسند ہے، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے، آپ کی یہ بھی عادت تھی کہ گھر تشریف لے جاتے اور دریافت فرماتے کچھ کھانے کو ہے؟ اگر جواب نفی میں ملتا تو فرماتے تو اچھا آج میں روزہ سے ہوں۔

وفات تک آپ کا معمول رہا کہ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے، ایک مرتبہ وہ رہ گیا تو سوال میں اس کی قضا کی، ہر سال دس دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال وفات ہوئی اس سال میں دس دن کا اعتکاف فرمایا، اور حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال آپ سے ایک مرتبہ قرآن شریف کا دور کرتے تھے، لیکن سال وفات دو مرتبہ دور کیا۔

حج و عمرہ کے بارے میں طریقہ واسوۂ نبوی

اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

لے نائی شریف ۲۷ مسلم شریف، کتاب الصیام ۳۷ تلخیص از زاد المعاد ۵۵-۵۶ مع اضافات ۳۷ حج کی حکمت، اسرار کے لئے مولف کی کتاب ارکان الہدیہ کا باب حج، اور احکام و تفصیلات کے لئے زاد المعاد ۱۰۰ ملاحظہ فرمائیے۔

صرف ایک حج فرمایا اور وہی حج ادا کر دیا تھا، جب اتفاقاً سنہ ۱۱۵۰ھ میں ادا فرمایا گیا، حج کی
 فریضت باختلاف رائے مشہور یا سنہ ۱۱۵۱ھ میں ہوئی ہے، ہجرت کے بعد آپ نے چار
 عمرے کئے، وہ سب ماہ ذی قعدہ میں ہوئے۔

آپ کے حج کا اجمالی بیان حسب ذیل ہے :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا اور لوگوں کو اس کی اطلاع
 کر دی کہ آپ حج کے لئے جانے والے ہیں، یہ سن کر لوگوں نے آپ کے ساتھ حج میں جانے
 کی تیاریاں شروع کر دیں۔

اس کی خبر مدینہ کے اطراف میں بھی پہونچی اور وہاں سے لوگ جوق درجوق مدینہ
 حاضر ہوئے، راستہ میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس قافلہ میں شامل ہوتے گئے کہ ان کا
 شمار مشکل ہے، خلقت کا ایک سوچم تھا، جو آگے پیچھے، داہنے بائیں حدنگاہ تک آپ کو
 اپنے جلو میں ہوئے تھا، آپ مدینہ سے دن میں ظہر کے بعد ۲۵ رزوی القعدہ کو منیہ کے
 دن روانہ ہوئے، پہلے ظہر کی چار رکعتیں آپ نے ادا فرمائیں، اس پر پہلے خطبہ دیا،
 اور اس میں احرام کے واجبات و سنن بیان فرمائے۔

پھر تلبیہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے، اس کے الفاظ تھے :-

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَبِالْحَمْدِ لَكَ

وَالْحَمْدُ لَكَ

لے اس شخص میں کہنے زاد اسناد پر اعتماد کیا ہے، جس میں مؤلف نے روایت کیا ہے، اور اعتبار سے موضوع
 پر بر حاصل بحث کی ہے، یہ شخص مؤلف کی کتاب میں رحمت سے نقل کی جا رہی ہے۔

بچے ان الفاظ میں کبھی اختصار کبھی فرط شوق سے حدت و اضافہ کرتا آپ اس پر کوئی تکریم نہ فرماتے تلبیہ کا سلسلہ آپ نے برابر جاری رکھا اور غرض میں پہنچ کر پوچھا کیا آپ کی سواری اور حضرت ابو بکرؓ کی سواری ایک تھی۔

پھر آگے روانہ ہوئے اور الالبواء پہنچے وہاں چل کر وادی عصفان اور سرت میں پہنچے پھر وہاں سے روانہ ہوئے ذی طوی میں منزل کی اور پھر کی رات وہاں گزارا یہ ذی الحجہ کی چار تاریخ تھی فجر کی نماز آپ نے یہیں ادا فرمائی اسی روز غسل بھی فرمایا اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے مکہ میں آپ کا داخلہ دن میں بالائی مکہ کی طرف سے ہوا وہاں سے چلے ہوئے آپ حرم شریف میں داخل ہوئے یہ چاشت کا وقت تھا بیت الشریہ نظر پڑتے ہی آپ نے فرمایا:-

اللَّهُمَّ زِدْنَاكَ هَذَا شَرِيفًا اے اللہ اپنے اس گھر کی عزت و شرف
وَنُظْمًا وَتَكْرِيماً وَجَاهَةً تنظیم و تکریم اور رعب و ہیبت میں
اور اضافہ فرما۔

دست مبارک بلند کرتے و تکریم کرتے اور ارشاد فرماتے:-

اللَّهُمَّ أَمَّا السَّلَامُ وَبِعِزَّتِكَ اے اللہ آپ سلامتی میں آپ ہی سے
السَّلَامُ حَسْبُنَا بِالسَّلَامِ سلامتی کا وجود مجھے اے ہمارے رب
ہم کو سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔

جب حرم شریف میں آپ داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے کعبہ کا رخ کیا حجر اسود کا سامنا ہوا تو آپ نے بغیر کسی مزاحمت کے اس کا بوسہ لیا پھر طواف کے لئے دائی طرف رخ کیا بیت اللہ آپ کے بائیں طرف تھا اس طواف کے پہلے

تین خط میں آپؐ نے زلیٰ کیا۔

آپؐ تیزی سے قدم اٹھاتے تھے، قدموں کا فاصلہ مختصر ہوتا تھا، اپنی چادر آپؐ نے اپنے ایک شانہ پر ڈال لی تھی، دوسرا شانہ مبارک کھلا ہوا تھا، جب آپؐ حجر اسود کے سامنے گزرتے تھے اس کی طرف اشارہ کر کے اپنی چھڑی سے استلام کرتے، جب طواف سے فراغت ہوئی تو مقام ابراہیم کے پیچھے تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔

قَدْ دَامَتْ شَقَاقُ اِبْرٰهٖمَ

مَعْلٰی (سورۃ البقرہ - ۱۲۵)

اس کے بعد یہاں دو کہتیں پڑھیں، ناز سے فارغ ہو کر پھر حجر اسود کے قریب تشریف لے گئے، اور اس کا بوسہ لیا، پھر صفا کی طرف اس دروازہ سے چلے جو آپؐ کے مقابل تھا، جب اس کے قریب آئے تو فرمایا۔

”يَا اَشْفَاؤَ الْمَرْضٰی مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ، اَبَدُ اَبْعَادِ اللّٰهِ“ (صفا اور

مردہ اللہ تعالیٰ کے شاعر اور نشانوں میں سے ہیں، میں شروع کرتا ہوں اس سے جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔)

پھر آپؐ صفا تشریف لے گئے یہاں تک کہ بیت اللہ آپؐ کو نظر آنے لگا، پھر قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر آپؐ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و کبریا کی کا اعلان کیا۔

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اللّٰهُ كُفٰی سُبُوْحٍ وَّجَبَّارٍ وَكَتٰبٍ

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُعْتَدُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا سب کچھ

لے زلیٰ کی تشریح کے لئے ملاحظہ ہو مدارک و مسائل حج کی کتاب میں۔ لکھ جس کو اصطلاح میں

اصطلاح کہتے ہیں تفصیل کے لئے مسائل حج کی کتاب میں دیکھی جائیں۔

شَهِيدٌ قَدْ نَزَّ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
اور بادشاہی ہے اور اس کے لئے ساری
اَنْصُرُوْهُ هٰذَا فَتَصَوِّجُوْا بَيْنَكُمْ وَفَرْجُ
حمود و قریب ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے
اَوْ تَعُوْا اَبِیْ وَحْدَهُ۔
اللہ کے سوا کوئی سجدہ نہیں ادا کرتا ہے۔

اس کا اولیٰ شریک نہیں اس نے پسند
پیدا کیا، اپنے بندہ کی مدد فرمائی اور تمام
جہانوں کو گروہوں کو تباہ کر دیا

مگر میں آپ نے چار روز یک شنبہ، دو شنبہ، شنبہ، چہار شنبہ، قیام فرمایا جمعرات کے
روز دن نکلنے ہی آپ تمام مسلمانوں کے ساتھ نئی تشریحات لے آئے، ظہر و عصر کی نمازیں ہمیں
اوانفرائیں اور رات بھی ہمیں بسر کی یہ جمعہ کی رات تھی جب آفتاب نکل آیا تو آپ عرفہ
کی طرف روانہ ہوئے آپ نے دیکھا کہ غرو میں آپ کے لئے نیمہ لگایا جا چکا ہے، چنانچہ
آپ اسی میں اترے، جب زوال کا وقت ہو گیا تو اپنی اوٹھنی، قصوۃ، کونیا رکھنے کا حکم دیا
پھر وہاں سے روانہ ہو کر قرعہ میدان کے وسط میں آپ نے منزل کی اور اپنی سواری ہی
پر تشریف رکھتے ہوئے ایک حکم بات شانِ خطبہ دیا جس میں آپ نے اسلام کی بنیادوں کو واضح
کیا اور شرک و جہالت کی بنیادیں منہدم کر دیں، اس میں ان تمام حرام چیزوں کی آپ نے
تحریم فرمائی جن کے حرام ہونے پر تمام مذاہب و اقوام متفق ہیں، اور وہ ہیں: ناحق خون کرنا
مالِ غصب کرنا، آبروریزی، جاہلیت کی تمام باتوں اور مرد و عجم کا مون کو اپنے قدموں کے
نیچے پامال کر دیا، جاہلیت کا سودا گاہ کاٹھ آپ نے ختم کر دیا اور اس کو بالکل باطل قرار دیا
عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی، اور ان کے جو حقوق ہیں، انہیں ان کے ذمہ جو حقوق
ہیں، ان کی توضیح کی اور یہ بتایا کہ دستور کے مطابق اخلاق و حسن سلوک کے معیار پر غور رکھ

ورباس نان نفقہ ان کا حق ہے۔

امت کو آپ نے کتاب اللہ کے ساتھ وابستہ رہنے کی وصیت کی، اور ارشاد فرمایا کہ جب وہ اس کے ساتھ اپنے کو اچھی طرح وابستہ رکھیں گے، مگر وہ نہ ہوں گے؟ آپ نے ان کو آگاہ کیا کہ ان سے کل قیامت کے دن آپ کے پاس میں سوال ہوگا، اور ان کو اس کا جواب دینا ہوگا، اس موقع پر آپ نے تمام حاضرین سے دنیا فتنہ فرمایا کہ وہ اس موقع پر کیا کہیں گے، ورنہ گواہی دیں گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے پیغام حق بے کم و کاست پہنچا دیا، اپنا فرض پورا کیا، اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، میں کہہ کر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرماتے بار اللہ تعالیٰ کو ان پر گواہ بنایا، اور ان کو حکم دیا جو یہاں موجود ہے، وہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچائی ہے جو یہاں موجود نہیں۔

جب آپ اس خطاب کے فارغ ہوئے تو آپ نے بلالؓ کو اذان کا حکم دیا، انھوں نے اذان دی، پھر آپ نے ظہر کی نماز دو رکعت پڑھی، اور عصر کی بھی دو رکعت پڑھی، یہ سب جو کار و رکعتا۔

فاز سے فارغ ہو کر آپ اپنی سواری پر تشریف لے گئے، اور موقع پر آئے یہاں آکر آپ اپنے اونٹ پر بیٹھ گئے، اور غروب آفتاب تک دعا و مناجات، اور مالک ملک کے حضور تضرع و استہال اور اپنی عاجزی و بے چارگی کے اظہار میں مشغول رہے، دعائیں اپنا دست مبارک سینہ تک اٹھاتے تھے، جیسا کہ کوئی سائل اور سکیں نان شبینہ کا سوال کر رہا ہو، دعایہ تھی:۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْزُ بِكَ وَنَسْتَعِيْجُ بِكَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْزُ بِكَ وَنَسْتَعِيْجُ بِكَ

مَعَاذِكَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِكَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْزُ بِكَ وَنَسْتَعِيْجُ بِكَ

لے دعوت کی جگہ جہاں آپ نے قرآن کا عارفی تھی وہ جگہ اب بھی عرفات میں معروف و مقبل ہے۔

لَا تَغْنَىٰ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِّنْ أَمْرِي، جانتا ہے تجھ سے میری کوئی بات چھپی نہیں
 أَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ، الْمُسْتَغِيثُ رہ سکتی، میں مصیبت زدہ ہوں اور محتاج ہوں
 الْمُسْتَعِينُ، وَالْعَجَلُ الْمَشْقُوقُ، فریادی ہوں پناہ جو ہوں پریشان ہوں
 الْمُفْرَقُ الْمُعْتَرِفُ بِذُنُوبِي، أَنَا لَكَ ہر اسام ہوں اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والا
 مُسْأَلٌ لِّلْإِسْكَانِ، وَإِسْئَالٌ إِلَيْكَ ہوں اعتراض کرنے والا ہوں تیرے گئے
 بِإِسْئَالِ الْمُنْدِيبِ الدَّلِيلِ، وَأَذَىٰ عَذَابِكَ سوال کرتا ہوں جیسے بے سوال کرنے میں
 دُخَاءُ الْغَالِغِ الْغَمِيرِ، مَن خَصَعَتْ تیرے آگے گود گزاتا ہوں جیسے گنہگار،
 لَكَ رَقَبَتُهُ، وَقَاصَّتْ لَكَ عَيْنَاهُ، ذلیل و خوار گزرتا ہے اور تجھ سے طلب کرتا
 وَذَلَّ جِسْمُهُ، وَرِعِمَ أَنْفُهُ لَكَ ہوں جیسے خوف زدہ آفت میں طلب کرتا ہوں
 اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي بِذُنُوبِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور جیسے وہ شخص طلب کرتا ہے جس کی گردن
 يَا خَيْرَ الْمُسْتَوَلِينَ، وَيَا خَيْرَ الْمُطْطِينَ تیرے سامنے جھکی ہو اور اس کے آنسو بہہ
 فروتنی کئے ہوئے ہو اور اپنی ناک تیرے سامنے
 رُكَّزَ رَأْسُهُ لَكَ رَبِّ تَوَجَّهْ إِلَيْهِ سَے دعا مانگنے
 مِیں ناکام نہ رکھ اور میرے حق میں بڑا بہرہ
 اور رحم کرنے والا ہو جاوے سب مانگے جانے
 والوں سے بہتر اور سب نیچے والوں سے اچھے

اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی:۔

اَيُّوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَانْتَمَعْتُمْ
 آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا

فَلْيَكْتُمُوا بِغِيظِكُمْ وَخَرِبَ غِيظُكُمُ الْمَكْرُوهَ
 تم پر اپنی نعمت تمام کر دو اور تمہارے
 حیناء (سورہ مائدہ - ۳) اسلام کو کثیبت دین انقلب کر چکا۔

جب آفتاب غروب ہو گیا تو آپ عرفہ سے روانہ ہو گئے، اور اُس مشہور بن زید کو اپنے پیچھے
 بٹھایا، آپ سکینت و وقار کے ساتھ آگے چلے اور غشی کی مہار آپ نے اس طرح سمیٹ لی تھی کہ
 قریب تھا کہ اس کا سر آپ کے کجاوہ سے لگ جائے آپ کہتے جاتے تھے کہ لوگو! سکون! اعینہ
 کے ساتھ چلو راستہ بھر آپ تکبیر کرتے جاتے اور جب تک مزدلفہ نہ پہنچ گئے یہ سلسلہ جاری رہا
 وہاں پہنچتے ہی آپ نے حضرت بلالؓ کو اذان کا حکم فرمایا، اذان دی گئی، آپ کھڑے ہو گئے
 اور انہوں کو بٹھانے اور مسلمان اُتارنے سے پہلے مغرب کی نائزاد افرائی، جب لوگوں نے
 سامان اُتار دیا، تو آپ نے غشاہ کو کی نائز بھی اور افرائی، پھر آپ آرام فرمنے کے لئے لیٹ گئے
 اور فجر تک سوئے۔

نائز فرائی وقت ادا فرمائی، پھر سواری پر بیٹھے اور مشعر احرام آئے اور قبلہ رو ہو کر
 دعاء و تضرع، تکبیر و تمجیل اور ذکر میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ خوب روشنی پھیل گئی،
 یہ طلوع آفتاب سے پہلے کی بات ہے، پھر آپ مزدلفہ سے روانہ ہوئے فضل بن عباس
 رضی اللہ عنہ سواری پر آپ کے پیچھے تھے آپ برابر تکبیر میں مشغول رہے آپ نے ابن عباسؓ
 کو حکم دیا کہ ری جہار کے لئے سات کنکریاں چن لیں، جب آپ وادی محشر کے وسط میں
 پہنچے تو آپ نے اونٹنی کو تیز کر دیا اور بہت جھلت فرمائی، اس لئے کہ یہی وہ جگہ ہے
 جہاں اصحاب نبیل پر خطاب نازل ہوا تھا، یہاں تک کہ ستر پہنچے اور وہاں سے عجرۃ الصقر
 تشریف لائے اور سواری پر طلوع آفتاب کے بعد مدی کی اور تکبیر موقوف کیا۔

پھر منیٰ واپسی ہوئی، یہاں پہنچ کر آپ نے ایک طبع خطبہ یا جس میں آپ نے

یوم النحر کی محرم سے آگاہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دن کی جو فضیلت ہے اس کو بیان کیا، دوسرے تمام شہروں پر کہہ کی فضیلت و تیری کا ذکر کیا اور جو کتاب اللہ کی روشنی میں ان کی قیادت کرے اس کی اطاعت و فرماں برداری ان پر واجب قرار دی، پھر آپ نے حاضرین سے کہا کہ وہ اپنے مناسک و اعمال حج آپ سے معلوم کر لیں، آپ نے لوگوں کو یہ بھی تلقین فرمائی کہ دیکھو میرے بعد کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارتے رہو۔۔۔ آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ یہ سب باتیں دوسروں تک پہنچا دی جائیں، اس خطبہ میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا۔

اُحْبِدُوا لِكُلِّ مَسْكُومٍ مَقْلُوحًا حَقَّكُمْ
اپنے حب کی عبادت کرو، پانچ وقت کی
وصوموا واشتدوا علیہم واذلکُمْ
تلازم ہو ایک ہمسے (رضخان) کا روزہ
تَدِیْقُوا لِحَبَّةِ رِیْکُمْ
دیکھو اور اپنے اولیٰ اللہ کی اطاعت کرو،
اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔

اس وقت آپ نے لوگوں کے سامنے وداعیہ کلمات بھی کہے اور اسی وجہ سے اس حج کا نام ”حجۃ الوداع“ پڑا۔

پھر منیٰ میں ”منعہ“ تشریف لے گئے، اور ترستہ اونٹ اپنے دست ببارک سے ذبح فرمائے، جتنے اونٹ آپ نے قضا کیے، وہی تعداد عمر شریف کے سینہ کی قمی، اتنی تعداد کے بعد آپ نے توقف کیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا کہ تم میں جتنے باقی ہیں وہ پوسے کریں، غرض آپ نے جب قربانی مکمل کر لی، تو آپ نے حجام کو طلب فرمایا اور حلق کروایا، اور اپنے موٹے بارک قریب کے لوگوں میں تقسیم فرما دیے، پھر سواری پر تہ روانہ ہوئے، طواف افاعہ کیا جس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، پھر بنو مزمل کے پاس تشریف لائے، اور کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا،

پھر اسی روز منیٰ واپسی ہوئی، اور شب میں گنداری دوسرے دن آپ زوال آفتاب کا انتظار کرتے رہے، جب زوال کا وقت ہو گیا تو آپ اپنی سواری سے اتر کر ری جاہ کے لئے تشریف لے گئے، حجرہ کوئی سے آغاز فرمایا، اس کے بعد حجرہ وسطیٰ اور حجرہ عقبہ کے قریب جا کر ری کا مکان میں آپ نے دو خطبے دیئے ایک قربانی کے دن میں کا ذکر بھی اور پر گزرا، دوسرا قربانی کے دوسرے روز۔

یہاں آپ نے توقع فرمایا، اور ایام تشریق کے تیوں دن کی ری مکمل کی، پھر مکہ کی طرف توجہ کی اور کھوکھ کے وقت طواف وداع کیا، اور لوگوں کو تیاری کا حکم فرمایا، اور مدینہ کی طرف عشا کش ہوئے۔

جب آپ مدینہ میں پہنچے تو آپ نے ایک خطبہ دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی، اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ:-

مَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَعَلَى مَوْلَاكَ اللَّهُمَّ
وَالْيَوْمَ وَالْآخِرَ وَمَنْ هَادَكَ

جس کو میں محبوب ہوں اسی کو
محبوب ہوں ناپسند ہے سائے دشمن ہوں علی سے

لے حصہ زاد المعاد سے اختصار کے ساتھ لیا گیا ہے، ص ۱۵۹-۱۶۰، ابن جریر میں ہے کہ جو میں صنف نے زیادہ توسعہ تفصیل سے کام لیا ہے، اسی طرح نقباء و محدثین کے اختلافات بھی حذف کر دیئے گئے ہیں۔ یہ خطبہ کہ اور مدینہ کے در بیان ہے، مجملہ اور اس میں رد و میل کا قائل ہے۔

یہ برایت امام احمد اور نسائی، اس خطبہ کے ارشاد فرمانے کا ایک خاص سبب یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے حضرت علیؑ کی آپ سے (بے جا) شکایت کی تھی اور ان کو آپ سے کینہ ہو گیا تھا، بعض ایسے لوگوں نے ان پر اعتراضات کیے تھے، یوں میں ان کے ساتھ تھے اور حضرت علیؑ کے اس رویہ سے جو انصاف پر مبنی تھا، ان کو یہ غلط فہمی ہوئی تھی کہ اس میں جانب داری سے کام لیا گیا ہے (ابن کثیر ص ۴۱۵-۴۱۶ م)

محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھو اور جو

ان سے عداوت رکھے اس سے تو بھی عداوت رکھو۔

جب آپ ذوالحلیفہ آئے تو رات یہیں بسر کی، سواد مدینہ پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے تین بار تکبیر کہی اور ارشاد فرمایا:۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

خدا بزرگ و بزر ہے اس کے سوا کوئی

معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں،

کُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، أَيْبُونَ، تَائِبُونَ

بس اسی کی سلطنت ہے، اسی کے لئے

عَايِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا

مدح و ستائش ہے، وہ ہر بات پر قادر

ہے، لوٹے آتے ہیں توبہ کرتے ہوئے،

وَنَصْرَعِدَّةٌ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ

فرمان بردارانہ زمین پر پشانی رکھ کر

وَحْدَهُ لَهُ

اپنے پروردگار کی مدح و ستائش میں مشغول

ہو کر خدا نے اپنا وعدہ سچا کیا، اپنے بند

کی نصرت کی اور تمام قبائل کو تنہا

شکست دی۔

آپ مدینہ طیبہ میں دن کے وقت داخل ہوئے۔

— — —

خاص موقعوں اور خاص وقتوں کے اذکار اور مسنون عائیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دینیت، توجہ الی اللہ اور ذکر الہی کا کمال ترین اور افضل ترین نمونہ تھے، آپ کی زبان و دل ہمہ وقت ذکر الہی میں مشغول و مصروف رہتے اور ہر حال میں آپ کو خدا کی یاد رہتی، آپ صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے کہ جب سونے کا لڑو کریں تو یہ دعا کریں :-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ دَعْوِیْ اِلَیْكَ	اے اللہ میں نے اپنا رخ تیری طرف کر دیا
وَدَعْوِیْ مِنْ اَمْرِیْ اِلَیْكَ، وَ اَلْجَنَّةِ	اور اپنا معاملہ تجھے سپرد کر دیا، اور اپنی
مَنْهَجِیْ اِلَیْكَ رَغْبَةً وَ رَهْبَةً اِلَیْكَ	پیشہ تیری طرف لکھدی تیری قربت و خوفت
لَا مُلْجَاؤَ وَلَا مَفْجَاؤَ لَكَ اِلَّا اِلَیْكَ	سوائے کے کوئی ٹھکانا اور پناہ نہیں ہیں تیری
اَمْسِكْ بِکَلِمَاتِ الْاٰیَةِ اَمْرًا لَّنْ	اس کتاب پر ایمان لایا جو کہنے آماری او
وَبَلَدٍ اِلَیْكَ الَّذِیْ اَمْسَلْتُ	اس نبی پر جس کو تو نے بھیجا۔

اور یہ فرماتے کہ (سونے سے پہلے) یہ تمہارے آخری کلمات ہوں، اگر تم اس رات میں مر گئے، تو فطرت پر تمہاری موت ہوگی۔

لے سلم شریعت - باب القول عند النوم وعند أخذ المصباح -

اور جب سو کر اٹھتے تو فرماتے :-

أَمْسِكْ بِاللَّيْلِ كَمَا نَأْتِيكَ
فَأَمْسِكْنَا وَأَنْتَ الْبَشِيرُ

اس خدا کا لنگر ہے جس نے ہمیں ارستے
کے بعد صبح پاؤں اسکا کی طرحت اٹھو کر جانا

رات میں جب بیدار ہوتے تو فرماتے :-

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ جَعَلَنِي اللَّهُ
أَشَقَّاءَ لِمَا لَيْسَ بِي مِنْكَ
لَعَنَ مَنَّا اللَّهُ مَرَّةً زَوْجَيْنِ
وَلَا تُرِخْ قَلْبِي بِذُنُوبِ الْفُجُورِ
وَعَفِ عَنِّي يَوْمَ أَلْقَيْتَ النَّفْسَ
وَأَنْتَ أَنْتَ الْغَفُورُ

تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے
لے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہ کی بخشش
پا ہوتا ہوں اللہ تجھ سے تیری رحمت کا
طلب گاہوں اللہ میرے پروردگار
مجھے علم میں ترقی دے اور میرے دل کی کمی
نہ کر اس کے بعد کہ تو نے مجھ پر ہدایت دی

اور اپنے پاس سے رحمت عطا فرما
بیشک تو بہت بخشنے والا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ جس رات وہ بول شریعت اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر سوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیدار
ہوئے تو سر پر کلمہ مان کی طرحت اٹھا کر سونائے عمران کی آخری دُعا آیتیں رات فی خلی
الشیخ سے اخیر تک پڑھیں اور وہ ترسے فراغت کے بعد مرتبہ کہہ کر تے تھے
- شَيْخَانِ لِلَّهِ الْعَدُوِّ - اور میری مرتبہ کہنے کو پڑھتے تھے جب گھر سے باہر شریعت
لے جاتے تو پڑھتے :-

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ مَا ظَنَنْتُ

اللہ کے نام (پہلے ہوں) اللہ پر توکل کرنا

إِنِّي أَخُوذُ بِكَ أَنِّي أَخُوذُ بِكَ أَنِّي أَخُوذُ بِكَ
 أَفَأَرْوِيكَ أَوْ أَزْنِي أَفَأَنْظِلُكَ وَأُفْلِقُ
 أَوْ أَخْفِقُ أَوْ يُخَفِّقُنِي
 اسے شرمیں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے
 کہیں گراؤ ہوں یا گراؤ کیا جانوں یا نہیں
 جانوں یا پھسلنا یا جاؤں یا غلج کروں
 یا منظم ہوں یا بھارت کا کام کروں
 یا میرے ساتھ جہالت و نادانی کا معاملہ
 کیا جائے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر کے نام کے لئے نکلے اور یہ دعا کرے:-

أَشْفَقَ الْيَا أَشْفَقَ بَعِيَ الشَّيْطَانُ
 عِيَاةً وَبَعِيَ مَشَايَ هَذَا الْيَافِ
 فَإِنَّ لَمْ أَخْرُجْ بَطِلًا وَلَا أَشْرًا وَلَا
 يَبَاقًا وَلَا خَلْعَةً وَلَا شَأْنًا خَرَجْتُ
 إِهْشَاءً تَخْلُفُكَ وَابْتِغَاءً مَسَائِلَ
 أَشْفَقَ أَنِّي مُخَذَّبِي بَيْنَ الدَّيَارِ
 وَمَا تَقْصُرُ لِي مَوْلَانِي فَاغْنِنِي
 لَا يَنْفِقُهُ اللَّهُ لَيْتَ إِلَّا أَفْعَسَ
 اسے اشراف کے دور کے بھکاریوں کے فضیل
 اور آپ کی طرف سے چلنے کے فضیل میں
 آپ سے مل کر رہا ہوں نہ میں نہ تم نہ اور
 اگر نہ نکلتا ہوں نہ روبرو کا رہا اور شہرت
 کے لئے بلکہ آپ کے غضب و نادمی
 کے خوف اور آپ کی رضا و خوشنودی کی
 طلب میں نکلا ہوں میرا سوال ہے کہ آپ
 مجھے آگ سے نجات دے دیجئے اور میرے
 مہمانان فرما دیجئے آپ کے ساتھ کوئی
 گناہ معاف کرنے والا نہیں۔

تو اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتوں کو لگا دیتے ہیں جو اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں

اور خدا تعالیٰ بذات خود اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو نبی پر درود و سلام بھیجے اور پھر کہے:-

اللَّهُمَّ افْعَمْ دِلِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ اے اللہ میرے لئے رحمت کے دروازے

کھول دے۔

اور جب مسجد سے نکلے تو کہے:-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ اے اللہ میں تجھ سے نیرا فضل چاہتا ہوں۔

جب صبح ہوتی تو آپ فرماتے:-

اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا اے اللہ آپ ہی سے ہماری صبح ہوئی،

وَبِكَ نَخْضِأُ بِكَ نَحْنُ وَالْأَيُّمُ اور آپ ہی سے ہماری شام ہے، آپ ہی

سے ہماری زندگی ہے، اور آپ ہی سے

ہماری موت، اور آپ ہی کی طرف اٹھ کر

جانا ہے۔

اور یہ بھی فرماتے:-

أَصْبَحْنَا وَأَمْسَيْنَا بِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ہم نے اور (خدا کی اس) کائنات نے

خدا کے لئے صبح کی، اور اللہ کے علاوہ کوئی

معبود نہیں، جو واحد ہے، اس کا کوئی

شریک نہیں، اسی کی حکومت ہے، اسی کی

لے حدیث صحیح۔

تو نہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے
 وَتَعْلَمُ مَا فِي هَذَا الْقَبْرِ مَا تَحْسَبُونَ
 اے اللہ تم آپ سے اس دن کی بھلائی
 وَأَخَوْنِي إِفْرِيْن شَرِّ هَذَا الْقَبْرِ
 اور اس دن کے ہمارے بھلائی کے طالب
 وَشَرِّ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخَوْنِي إِفْرِيْن
 ہیں اور اس دن کے شر اور اس کے بیکار
 أَكْثَرُ، وَشَرِّ الْكَفْرِ وَبَيْنَ الْفُجُورِ
 شر سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں اے
 مِنْ هَذَا كَيْفَ لَنَا تَارَةً هَذَا مِنْ
 برد و گارم آپ کی پناہ چاہتے ہیں
 فِي الْقَبْرِ

کامی سے اور بڑے بڑے حلیے سے اور
 آپ کی پناہ چاہتے ہیں اور شیخ کے خدا
 اور قبر کے خدایا سے۔

اور جب شام ہوتی تو فرماتے :-

اَمْسِيْنَا وَ اَمْسَى الْمَلِكُ بِنَا (اللہ کے ہم نے اور ساری کائنات نے خدا کے
 لئے شام کیا۔)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے ایسے کلمات تلقین فرمادیجئے جن سے
 میں صبح و شام کہا کروں آپ نے فرمایا، یہ کہا کرو۔

اللَّهُمَّ فَاطِمَةُ السَّمُورِيَّةُ وَالْأَزْوَاجُ
 اے اللہ اے آسمان و زمین کے پروردگار
 عَلِيٍّ أَلِيٍّ وَ الشَّهَادَةُ وَ رَيْتُ
 غیب جنوں کا علم رکھنے والے ہر چیز کے
 كَلِّ شَيْءٍ وَ مَلِكُهُ وَ مَا إِلَهُ، أَشْهَدُ
 پروردگار آقا و الگ میں گواہی دیتا
 أَنِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوْذُ بِكَ
 ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں

اے مسلم شریفین۔

مِنْ شَرِّ نَفْسٍ، وَشَرِّ نَفْسَانٍ
وَشَرِّ لَمْ يَلَأَ أَفْعَوْنَ عَلَىٰ نَفْسٍ
مَنْعَهُ الْخَبْرَةَ الْكُلِيَّةَ

میں اپنے نفس کے شر اور شیطان کے شر
اور اس کے شرک اور اس سے کہیں
اپنے خلافت کسی بڑائی کا ارتکاب کروں
یا کسی مسلمان کے ساتھ بڑائی کروں آپ کے
یہاں جاتا ہوں۔

اور فرمایا کہ حبیب صبح ہو تو کہا کر و نہ۔

ہم نے اور ساری کائنات نے اللہ کے لئے جو سب سے بھانوں کا رب ہے صبح کی لئے اللہ سے آپ سے اس دن کی خیر فرمائیے نصرت و نور و برکت اور ہدایت مانگنا ہوں اور اس دن کے شر اور اس کے بعد کے شر سے آپ کی تیا مانگنا ہوں۔

اور جب شام ہو تو اسی طرح (اَشْبَهْنَا ذَا السَّبْحِ کے بجائے اَمْسَيْنَا قَامَسْنَا کہہ کر) کہہ کر وہ اپنی چیمٹی صابن بڑی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، تمہیں اس میں کیا وقت ہے کہ تم صبح و شام یوں کہہ دیا کرو:-

ما حَيٍّ يَتَنَزَّلُ عَلَيْهِ بِالْحَقِّ اسْتَبْقِ شَيْءًا
مَا صَلِّمْ لِي شَأْنِي وَلَا تَكْطِبْ لِي الْبَعْدَ
هَذِهِ خَيْرٌ

اے زندہ اور نیچا جانے والے تیرے
رحمت سے فرما دو کہ نہ اہوں میری ماکہ
حالت درست کر دے، اور مجھے ایک

مکمل کے لئے میرے نفس کے جواں ذکر۔

اور فرمایا کہ یہ اللہ استغفار (استغفار کی دعاؤں میں سب سے اعلیٰ دعا) یہ ہے کہ

بندہ یوں کہے :-

www.KitaboSunnat.com

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى
عَهْدِكَ وَتَعَدَّتْ مَا اسْتَطَعْتُ
أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْتَ
أَلْهَمْنِي لَدَيْكَ سُبْحَانَكَ عَلَى وَآلِهِ
بِدَائِي، وَأَعُوذُ بِكَ فَإِنَّهُ لَا يَشْفُو
الدُّعَايُ إِلَّا أَنْتَ۔

اے اللہ! آپ ہی میرے رب ہیں آپ کے
علاوہ کوئی معبود نہیں آپ نے مجھ کو
پیدا کیا، اور میں آپ کا بندہ ہوں اور
آپ کے عہد و پیمان اور وعدہ پر
حسب قدرت جا ہوا ہوں اپنے کرتوتوں
کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں،
آپ کے اپنے اور پر احسانات کا مستحق
ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں
آپ ہی صرف بخشتے فرماتے ہیں۔

جب بھی تیرا پاس زریب تن فرمائے تو کہتے :-

اللَّهُمَّ أَنْتَ كَسَمِّ نَيْسَاءٍ أَنْتَ الْكَافِرُ
تَعْبُورُهُ وَخَيْرُهُ مَا صَبَحَ أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْتَ وَأَصْنَعُ لَكَ
لے اللہ! آپ نے مجھے یہ (بیباں اس
بلوس کا نام بھی لیتے) پتایا میں آپ کے
اس کی بھلائی اور جبرئیل مقصد سے بنا گیا
ہے اس کی بھلائی کا طالب ہوں اور
اس کے شر اور جبرئیل مقصد کے لئے نہایت
چاہتا ہوں اس کے شر سے آپ کی پناہ
مانگتا ہوں۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جو شخص لباس پہنتے ہوئے یہ کہے
اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔

أَتَمُّهُ وَتَوَالِيهِ كَسَانِي حَذَا
فَكَذَّبْتُمْ بَيْنَنَا فَتَرَى حَوْلِي تَجِي
وَلَا تَحْتَجِي
اس اللہ کی تمام تعریفیں ہیں جس نے
مجھے یہ پہنایا اور میری کسی طاقت
وقت کے مجھے عزت فرمایا۔

آپ نے ام خالد کو جب نیا لباس عطا فرمایا تو فرمایا:۔

أَبْلَى وَأَخْلَقَ أَفْخَرُ أَتْلَى وَأَخْلَقَ
بِوَسْمِهِ كَرُو پَرَانَا كَرُو
پَرَانَا كَرُو۔

روایات میں آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے گھر کے اندر
داخل ہو تو کہے:۔

أَلْحَمُّ لِلَّهِ أَفْخَرُ خَيْرُ الْمَخْرَجِ
فَخَيْرُ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِحَسْبِ
وَعَلَى اللَّهِ وَبِحَسْبِ اللَّهِ كَلْنَا۔
اے اللہ میں آپ سے (گھر میں) داخل
اور خارج ہونے کی بہترین انگنا ہوں
ہم اللہ کے نام پر داخل ہوئے اور
ہم نے اللہ پر جو ہمارا رب ہے توکل کیا۔

بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پڑھتے:۔

أَلْحَمُّ لِلَّهِ أَفْخَرُ أَفْخَرُ بِسْمِ اللَّهِ
وَبِحَسْبِ اللَّهِ كَلْنَا۔
اے اللہ میں گنہگار اور گنہگار
سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔

بعض حدیثوں میں ہے:۔

أَلْحَمُّ لِلَّهِ أَفْخَرُ أَفْخَرُ بِسْمِ اللَّهِ وَبِحَسْبِ اللَّهِ كَلْنَا۔
گنہگار پاک مرد و شیطان (سے پناہ مانگتا ہوں)۔

اور حبیب بیت الخلا سے نکلے تو کہتے:-

عَفْرًا نَاكَ۔ تیری خفرت چاہتا ہوں۔

اور یہ بھی نقل کی جاتا ہے کہ کہتے:-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَذْهَبَ عَرَفًا

اَلْاَذْحَاقَ قَاتِيًا۔ مجھ سے تکلیف دہ چیز واد کی اور

عافیت بخشی۔

آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایسی طرح وضو کرے پھر کہے:-

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ

لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی

معبود نہیں وہ واحد ہے اس کا کوئی

شریک نہیں اور محمد اس کے

عہد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اس کے

بندہ اور رسول ہیں۔

اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جن میں دروازہ سے

چاہے داخل ہو یہ سلم شریف کی روایت ہے اور امام ترمذی نے کلمہ شہادت کے بعد

یہ اضافہ کیا ہے:-

اَللّٰهُمَّ اِنْعَلِنِيْ مِنَ الشَّكَاكِيْنِ

وَاِنْخَلِنِيْ مِنَ الْمُنْكَطِرِيْنَ۔

اے اللہ مجھے تو بہ کرنے والوں اور پاک

حاصل کرنے والوں میں بنا۔

آپ کو یہ دعا کہتے ہوئے بھی سنا گیا ہے:-

سُبحَ رَبِّيْ سَاجِدًا۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي
فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي۔
اے الشریعے گناہ معاف فرما میرے گھر
میں میرے لئے وسعت فرما اور میرے
رزق میں برکت عطا فرما۔

آپ نے اذان کے وقت سننے والے کے لئے اذان ہی کے الفاظ دہرانے کا حکم فرمایا
ہے اسوائے حقّی علی الصلّٰۃ "اور حقّی علی الفلاح" کے کہ اس کا جواب "لاحول
ولا قوۃ الا باللّٰہ" ہے اور اذان سے فراغت کے بعد یہ کہا جائے :-

رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْاِسْلَامِ
دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا۔
میں نے اللہ کو رب مانا، اسلام کو اپنا
دین مانا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
رسول مانا۔

اور پھر درود شریف پڑھے، اور درود شریف کے بعد یہ دعا کرے :-

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ
وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اَنْتَ مُحَمَّدًا
بِالْوَسِيْلَةِ وَالْمُضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ
مَقَامًا تَحْمُدُكَ الَّذِي وَعَدْتَنِي اِنَّكَ
لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ۔
اے اللہ جو اس کامل پکار اور قائم ہونے والی
نماز کا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما،
اور آپ کو مقام محمود میں پہنچا جس کا
آپ نے وعدہ فرمایا ہے بے شک آپ
وعدہ خلافی نہیں کرتے۔

جب کھانا شروع فرماتے تو کہتے "بسم اللّٰہ" کھانے سے فراغت پر کہتے :-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا
وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۔
اس اللہ کی تمام تعریفیں جس نے ہمیں
کھلایا پلایا، اور اپنا فرمانبردار بنایا۔

بعض حدیثوں میں دو کھانا دیا جانا کا اضافہ بھی ہے (ہماری ضرورتیں پوری کریں اور کچھ کھا کر دیا) جب دسترخوان سامنے سے اٹھایا جاتا تو کہتے :-

أَفْضَلُ مَا أَكَلْنَا مِنْ أَكَلَيْنَا أَكَلَيْنَا
 الشَّرُّ بِي شَارُوا مَا جِي تَعْرِضُوا إِلَيْنَا
 مُبَارَكًا وَبَارَكًا مَكِينًا وَلَا تَحْزَنُوا
 وَلَا تَمْنَعُوا مِنْ مَنَعَتِنَا وَلَا تَقْلَبُوا
 اسْتَفْزِزْنَا مَا سَكَنَّا بِهِ بَلَا بِرَدِّكَ
 عز وجل ۔

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاں کھانا تناول فرمانے کے بعد یہ جان فرمائی
 أَفْضَلُ مَا أَكَلْنَا مِنْ أَكَلَيْنَا أَكَلَيْنَا
 اور نیک لوگ آپ کے یہاں کھانا کھائیں
 اور فرشتے آپ کے لئے رحمت کی دعا کریں

جب نیا چاند (ہلال) دیکھتے تو فرماتے :-

أَلَمْ نَكُنْ أَوْلَىٰ بِآلِ أَبِي طَالِبٍ
 لِّمَنَ الشَّرِّ جَانِبًا نَّمِ بِرَأْسِنَا وَإِيمَانِنَا
 سَلَامَتِي وَأَمْرًا سَلَامًا وَرَأْيِي وَرَأْيُهُ
 (اے چاند) میرا تیرا پروردگار اللہ ہے۔

بعض حدیثوں میں یہ اضافہ ہے :-

وَالشَّيْءُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ
 اور اس کی توفیق کے ساتھ جس کو آپ
 کرتا ہے اور جس سے راہ منی ہے ہمارا
 اور تیرا میرے دو گار اللہ ہے۔

بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا :-

وَلَا تُشْرِكْ بِخَلْقِي جَلَالًا نیکی اور بھلائی کا چاند نیکی اور بھلائی
وَلَا تُخْلِفْ کا چاند

جب سفر کے لئے کھڑے ہوتے تو فرماتے :-

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَنْتَ خَلَقْتَ وَبِكَ
تَحْيَاوُتٌ، قِيَاةٌ اَفْضَحْتُمْ
فَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ
يَقْنِي، وَاَنْتَ رِجَائِي، اَللّٰهُمَّ
اَلْفَيْحِي سَا اَهْمِي وَمَا لَا اَهْمُكَ
وَمَا اَنْتَ اَهْلَمُّ بِمَوْثِقِي عَرْجِي اَوَّاهُ
وَجَلُّ شَأْنِكَ، وَلَا اِلَهَ خَيْرُكَ
اَللّٰهُمَّ رَوْضِي السَّعْدِ وَوَيْلِي الْغَمِّ
ذُنْبِي وَمَقَرِّجِي لَيْلِي اَيُّهَا
تَوَكَّلْتُ۔

اے اللہ میں تیرے نام پر چلا اور تیری
طرف رخ کیا، اور تیرا پہلا اور تجربہ
بہرہ دیا، تو چارہ بھر دے اور چارہ
امید ہے میری طرف سے وہ کام
کرو جس کی مجھے فکر ہے اور جس کی
فکر نہیں، اور جس کو تو ہی زیادہ جانتا
ہے تیرا ہمسایہ عزت سے ہے اور
تیری تعریفیں بہت ہے اور تیرے صفا
کوئی معبود نہیں اے اللہ مجھے تقویٰ کا
ناوراء حمایت فرما، میرے گناہ مٹا
فرما اور میں جدھر کا رخ کروں تو مجھے
بھلائی کی طرف ملے جا۔

اور جب سواری پر سوار ہو جلتے تو تین تہہ التراکب کہتے، پھر پڑھتے :-

مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ نَا هَذَا
وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّبِينَ وَلَا نَائِلِينَ
پاک ہے وہ ذات جس نے (اس کو لڑکا) بنا دیا
ہم سے قالیوں دیا اور وہ (اگر اس کی

ذِي الشَّعْرِ يُجَابِدُ.

قدت نہ ہوتی) ہمارے پس کی نہ تھی
اور ہم سب اپنے پروردگار کی طرف کی
پلٹ کر جاتے والے ہیں۔

پھر کہتے :-

اللَّهُمَّ إِنَّا أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِي هَذَا
الْبِرَّ وَالْقُدْرَةَ وَمِنَ الْفَقْرِ مَا تَرْزُقُ
أَلْفَمَرَأَتِ السَّالِمِ فِي الشَّحْرِ
وَالْفَيْضِ فِي الْأَحْيَانِ اللَّهُمَّ إِنِّي
أَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتَنِ الشَّحْرِ
وَكَاثِرِ الْمُنْكَبِ مَعِيَ هَلِينَا
الشَّحْرِ وَالْمَوْتِ الْبُحْدُ.

اے اللہ ہم اس سفر کا کرتے ہیں تجھ سے اپنے
اس سفر میں نیکو کاری اور پرہیزگاری
کی ۱۰۰ سالان اعمال کی جو تیرا رضا کا
باعث ہوں اے اللہ ہمیں تو ہی ہمارا
رفیق اور رستہ ہے اس سفر میں اور
ہمارے بچے تو ہی ہمارے اہل کی
رکھ بھال اور نگہبانی کرنے والا ہے
اے اللہ ہمیں تیرا پناہ چاہتا ہوں
سفر کی مشقت اور زحمت سے
اور اس سے کہ سفر سے لوٹ کر
کوئی بُری بات پاؤں اس سفر کو
ہم پر آسان کر دے اور اس کی
طوالت کو اپنی قدرت و رحمت
سے مختصر کر دے۔

اور جب واپس ہوتے تو فرماتے :-

اَلْمُؤْمِنَاتُ لَكُمْ عَائِدٌ وَنَّ، لِرَبِّنَا
 حَامِدٌ وَنَّ۔

ہم واپس لوٹنے والے ہیں، تو بہ
 کرنے والے ہیں عبادت کرنے والے
 ہیں اپنے پروردگار کی حمد و ستائش
 کرنے والے ہیں۔

وہ عام اذکار اور احسن کی ترغیب و فضیلت آئی ہے

اور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند جامع دعائیں

عام اذکار و اوراد

یہاں وہ عام اذکار و اوراد ذکر کئے جاتے ہیں جن کی بکثرت صحیح احادیث میں ترغیب اور فضیلت وارد ہوئی ہے اس سلسلہ میں امام ابو ذر کریم الدین بن عیسیٰ معروف بہ امام نووی کی کتاب الاذکار اور والدہ ماجدہ مولانا حکیم سید عبدالحی حسنیؒ کی "تخصیص لاخیرۃ" سے استفادہ و اختصار کیا گیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:—

كَلِمَاتٌ خَفِيفَاتٌ عَلَى اللِّسَانِ وَوَكَلَّيْنِ زَبَانٍ بِرُكْعَةٍ يَحْكُمُكَ، اور

ثَقِيلَاتٌ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَاتٌ مِيزَانِ اِلٰہی میں بھاری بھگر، اور

اِلٰی الرَّحْمٰنِ، شَبَحَاتٌ اِلٰہِ وَرَبِّکَ، خدا کے رحیم کو بہت پسند (ایک)

لہذا یہ کتاب "تہذیب الاخلاق" کے نام سے چھپی ہے اور اس کے کئی ایڈیشن، حکومت قسطنطنیہ، مکتب الاسلامی بیروت، اور دارالافتاء قاہرہ سے نکل چکے ہیں، کتاب دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نصاب میں بھی داخل ہے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ۔ سبحان الشرحمجده اور (دوسرا)

سبحان الشرحظیم۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:-

أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ
أَكْبَرُ لَا يُسْتَرَيَاتُهُنَّ بَدَأَتْ
الشرحمعانے کو چار کلمے بہت پسند ہیں
سبحان اللہ اور الحمد للہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ان میں کسی بھی
شرع کو، حرج نہیں۔

اور آپ نے فرمایا:-

الطهور شطط الايمان، والحمد لله
تَعَالَى الْمِيزَانِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ تَعَالَى، أَوْ تَعَالَى مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ۔
پاک صفت ایمان ہے اور الحمد للہ
تراز کو بھر دیتا ہے اور سبحان اللہ
واحمد للہ آسمانوں اور زمین کو
بھرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:-

لَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ
أَحَبُّ إِلَيَّ وَمَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ
الْشَّمْسُ۔
میں سبحان اللہ واحمد للہ ولا الہ الا اللہ
واللہ اکبر کہوں یہ مجھے اس سب سے
زیادہ عزیز ہے جس پر سورج طلوع
ہوتا ہے (یعنی پوری دنیا سے زیادہ عزیز)

حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جو شخص دس مرتبہ یہ کہے:-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
 الشِّرْكَ عِلَاوَةٌ كُوفِيَ مَسْبُودُ خَمْسٍ وَهُوَ
 لَهُ لَمْ يَمْلِكْ وَلَهُ الْمَعْنَةُ دَخُّوا
 عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ حَذِيرٌ
 اسی کی حکومت ہے اور اسی کا سب
 تعریفیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

گویا اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چار غلام آزاد کئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو دن بھر میں تلو مرتبہ یہ کہے:-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
 الشِّرْكَ عِلَاوَةٌ كُوفِيَ مَسْبُودُ خَمْسٍ وَهُوَ
 لَهُ لَمْ يَمْلِكْ وَلَهُ الْمَعْنَةُ دَخُّوا
 عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ حَذِيرٌ
 اسی کی حکومت ہے اور اسی کا
 سب تعریفیں اور وہ ہر چیز پر

قادر ہے۔

تو یہ دس غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ہوگا، اور اس کی تسبیحیاں لکھی جائیں گی بشو خطائیں معاف کی جائیں گی اور اس دن کی صبح سے شام تک شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی، اور کسی شخص کا عمل اس کے برابر نہ ہوگا، ہاں جو اس سے زیادہ عمل کرے۔

اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں تلو مرتبہ سبحان اللہ و بھمہ پڑھے

اس کی خطائیں چاہے ہندو کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، سب چھڑ جاتی ہیں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے افضل ذکر "لا الہ الا اللہ" ہے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے ہر شخص پر جسم کے ہر جوڑے کے بدلے صبح ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ پس ہر سحران اللہ ایک صدقہ ہے، ہر الحمد اللہ ایک صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ ایک صدقہ ہے، اور ہر اللہ اکبر ایک صدقہ ہے، اور ہر امر بالمعروف ونہی عن المنکر صدقہ ہے، اور ان سب کی طروت سے کفایت کرنے والی چاشت کی دو گنتیں ہیں۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو جنت کے ایک خزانہ کا پتہ دوں میں نے کہا، کیوں نہیں حضور؟ فرمایا، کہو: لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ کہے:-

وَجِبْتُ بِاللّٰهِ زَيْناً بِالْإِسْلَامِ دِيْناً	میں نے اللہ کو رب مانا، اسلام کو
وَرَبِّیْ مُحَمَّدٌ صَلى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم	دین مانا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
وَسَلَّمَ۔	وسلم کو رسول مانا۔

اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسرار کی رات میں میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام

سے بولے: تو انھوں نے کہا کہ اے محمد اپنی امت کو سلام کہنا اور یہ بتادینا کہ جنت کی کئی
 بڑی اچھی اور پانی بڑا شیریں ہے اور وہ خالی ہے اس کے پوسے سبحان اللہ اور
 انھیں اللہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہیں۔

حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا۔

مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَا عَشَرَ^{۱۰} اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمتیں

نازل فرماتے ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِیَ یَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن مجھ سے سب کا زیادہ
 الْوَحْدُ عَلَى صَلَاةٍ^{۱۰} قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے

زیادہ درود پڑھتا تھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے فرمایا۔

تَعْرِضُوا لِيْ ذِكْرِيْ اس شخص کی ناک مٹی میں دل جائے اذیل
 خَلْفَهُ أَصْلِيَّ^{۱۰} وغواہ (جس کے پاس میرا تذکرہ ہو اور

وہ مجھ پر درود پڑھے۔

۱۰ سلم شریف ۱۰ ترمذی شریف۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:-

لَا تَجْعَلُوا قَبْرِی عِیْدًا وَصَلُّوا عَلَیَّ
فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ
كُنْتُ عَلَيْهِ

میری قبر کو جشن گاہ نہ بنانا، ہاں مجھ پر
درود پڑھو، تمہارا درود خواہ تم کہیں
بجائے مجھ تک پہنچتا ہے۔

حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائیں
لائے تو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ پر سلام کا طریقہ تو ہم کو معلوم ہو چکا ہے تاکہ
آپ پر درود کیسے بھیجیں تو آپ نے فرمایا کہ یوں کہو:-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ
بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور آل محمد
پر جیسے رحمت نازل فرمائی ابراہیمؑ اور
آل ابراہیمؑ پر بیشک تو تعریف والا اور
بزرگی والا ہے اے اللہ اللہ کے رسول پر
محمد پر اور آل محمد پر جیسے تو نے بکرت نازل
فرمائی ابراہیمؑ اور آل ابراہیمؑ پر بیشک
تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔

اے ابوداؤد و شریف، اے متفق علیہ، اس سلسلہ کی احادیث و روایات، درود کی حقیقت
اس کے خصائص اور فوائد و نکات کے لئے علامہ ابن قیمؒ کی "جلاۃ الآخام فی الصلاة
والسلام علی خیر الانام" اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبؒ کی فضائل درود شریف
ملاحظہ فرمائیے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ دعا کرتے تھے :-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ
الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَسَقِ اللَّيْلِ
الَّتِي تَجَالِي، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَسَقِ
الْمَسَاءِ وَالْمَسَاحِ وَاللَّهْمَّ إِنِّي أَعُوذُ
بِكَ مِنَ الْخَشْيَةِ وَالْمَنْفَرَةِ۔

اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں
غضبِ قبر سے اور قہرِ کوہِ سیاہی پناہ
و جلال کے غم سے اور آپ کی پناہ چاہتا
ہوں صحت و زندگی کے نقصان سے اور
آپ کی پناہ چاہتا ہوں گناہ سے اور

قرض کے بوجھ سے۔

کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ مغرب (قرض کے بوجھ) سے بہت پناہ مانگتے ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ :-

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَقِيَ مَدَنَ قَلْبَهُ
وَقَعْدَ خَائِفَتِهِ

آدمی جب قرض کے بوجھ سے لہجہ
پے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے
وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی :-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ
رَحْمَتِكَ وَكَفَرِ عَاقِبَتِكَ وَفِي
خِلَافِ قَضِيَّتِكَ وَأَمْرِ بِكَ بِجَزَعِ

اے اللہ میں آپ کی رحمت کے ختم ہوجانے
آپ کی عاقبت کے چھوٹ جانے آپ کے
اجانک غضب سے اور آپ کی تمام

لے متفق علیہ۔

اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ
كُلِّهَا جَازِمِينَ خَيْرِ الدُّنْيَا
لِأَسْمَاءِ الْأَخْدَرِ
اے اللہ تمام کاموں میں ہمارا انجام بخیر
فرما اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے
عذاب سے پناہ نصیب فرما۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ بھرپور دعا کرو وہ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ ہاں
یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ کہو:-

اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَلَيَّ ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ
وَمُسَيِّبَاتِكَ
اے اللہ اپنی یاد اپنے شکر اور اپنی بھی
عبادت کی ہمیں طاقت و قوت عطا فرما۔

اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت فرمائی کہ ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہہ لیا
کرے، آپ نے صحابہ کرامؓ کو یہ دعا بھی تعلیم فرمائی:-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ وَفَكَ
الْخَيْرَاتِ وَتَوَكَّلْتُ الْمَلَائِكَةَ وَوَكَّلْتُ
الْمَلَائِكَةَ، وَأَنْ تَتَوَكَّلَ عَلَيَّ وَتَنْفِرَ
وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا ارْتَدْتُ فِي فَلَقِكَ
فَتَنَنِي فَتَجْعَلِي إِلَيْكَ مِنْهَا عَابِرَ مَقْتُونَةٍ
اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ حَبَابَ وَمَنْ
يَحْبَبُكَ وَحَبَّ عَمَلٍ يُلَاحِظِي إِلَيْكَ
مَحَلَّةً
اے اللہ ہم آپ سے اچھی چیزوں اور
نیکوں کے کرنے اور براہیوں کے چھوڑنے
اور مسکینوں سے محبت کرنے کا سوال
کرتے ہیں اور اس کا کہ آپ میری توبہ
قبول فرمائیے اور میرے ساتھ مغفرت اور رحم کا
معاملہ کیجئے اور جب آپ اپنی مخلوق کے بارے
میں کسی فتنہ کا ارادہ فرمائیں تو اس اپنی طرف
ہمیں اس طرح نکال دیجئے کہ ہم فتنہ میں مبتلا
نہیں ہوں۔

اے منہ احمد رحمہ متدرک حاکم رحمہ ترمذی شریف رحمہ متدرک حاکم۔

مذہبوں اور اے الشریعہ آپ کی محبت آپ سے
محبت کرنے والے کی محبت اور اس محل کی
محبت مانگتے ہیں جو آپ کی محبت تک پہنچے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان کو یہ دعا کرنے کا حکم دیا تھا۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ
عَاجِلِهِ وَآخِرِهِ مَاعْلُومٍ مِنْهُ
وَمَا لَمْ يَعْلَمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ
الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآخِرِهِ
مَاعْلُومٍ مِنْهُ وَمَا لَمْ يَعْلَمْ وَأَسْأَلُكَ
الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ
أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا
قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ
وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ
وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ، وَأَسْأَلُكَ مَا
قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ أَنْ يَحْتَلَّ
عَاقِبَتُهُ رِشْدًا^{لِي}۔

اے الشریعہ آپ سے تمام کے تمام خیر کے
طالب ہیں جو جلد ہی ملے اور جو دیر سے ملے
جو ہم جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے اور
آپ کی پناہ چاہتے ہیں ہر شے سے جلد ہی
آنے والے اور دیر سے آنے والے اور جو ہم
جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے اور آپ
سے جنت کے طالب ہیں اور اس قول
و عمل کے جو جنت سے قریب کرے اور
آپ کی پناہ چاہتے ہیں آگ سے اور
اس قول و عمل سے جو اس کے قریب
لے جائے اور آپ سے اسی خیر میں سے
ہم (بھی) مانگتے ہیں جس کو آپ کے
بندہ اور رسول محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

اے مستدرک حاکم۔

مانگتے ہیں اور آپ سے یہ درخواست
کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے جو فیصلہ
فرمائیں اس کا انجام بہتر فرمادیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کی
یہ دعا بھی نقل کرتے ہیں :-

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ	اے اللہ ہم آپ سے آپ کی رحمت
رَحْمَتِكَ، وَهَزَائِمَ مَقْضُورَاتِكَ،	و مغفرت کے اسباب اور ہر گناہ سے
وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ آثِمٍ، وَالْعَفْوَ	حفاظت اور ہر نیکی کے حصول اور
مِنْ كُلِّ يَدٍ، وَالْقُدْرَةَ بِالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ	جنت سے سرفرازی اور آگ سے
مِنَ النَّارِ	خلاصی کے طالب ہیں۔

اے سندرک حاکم - مسنون دعاؤں کی حکمتوں اور اسرار و نکات کے مطالعہ کے لئے مؤلف کا
رسالہ "سیرت محمدی دعاؤں کے آئینہ میں" دیکھیے۔

راہِ خدا میں جہاد

دین اور سیرت نبوی میں جہاد کا مقام

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت، خدا تعالیٰ کی صیغہ اور کامل و مکمل معرفت، صحیح اور ثابت خدا تعالیٰ پر ایمان، اور ان قلبیں، بدلتی اور مالی جہاد استہزی پر منحصر نہیں تھی، جو قرب الہی اور محبت و رضائے خداوندی کا ذریعہ ہیں، بلکہ ان سب امور کے ساتھ جہاد بھی آپ کے دین کی خصوصیات اور دعوت کے ارکان اور پسندیدہ اعمال میں سے تھا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

هُدًى الدِّينِ اَوْ سَلِّ رَسُوْلًا بِالْهُدٰى
 وَ حُجُوْبِ الْمَوْتِ لِيُطَاعُوْهُ عَلَى الدِّينِ
 تَحْلِيْمًا وَ تَذَكُّرًا لِلْمَشْرِكَوْنَ ۝
 (سورۃ توبہ - ۳۳ - سورۃ صافات - ۹)

وہی توبہ میں نے اپنے پیغمبر کو ہدایت
 اور دین حق دے کر بھیجا، تاکہ اس دین کو
 دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے اور
 کافرانے خوشی ہی ہو۔

اور اس کا ارشاد ہے :-

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَضَلُّوْا
 وَنَجَّيْنَاكُمْ مِنَ الْقَبْرِ اَلَيْسَ بِمَعْنٰی

اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ
 نقصان (یعنی کفر کا زور) در بدر نہ رہے، باقی

تَحَدُّثُہ (سورۃ الفال - ۳۹) میں ہے اور دین سب خدا ہی کا ہو چکا
علامہ ابن قیمؒ زاد المعاد میں لکھتے ہیں:-

”جہاد جو تکد ایوان اسلام کا بلند کنگرہ ہے اور جنت میں مجاہدین کا اسی طرح بلند
مقام ہے اس طرح دنیا میں بھی ان کی رفعت و بلند ہی حاصل ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وآلہ وسلم اس کے ذریعہ علیؓ پر فائز اور اس کے تمام انواع و اقسام پر محیط تھے آپ نے
راہ خدا میں اپنے قلب و جگر و محنت و تبلیغ اور سیف و ستان سے جہاد کا حق ادا
کر دکھایا آپ کے تمام اوقات قلبی، مانی اور جسمانی جہاد کے لئے وقف تھے اس لئے
دنیا میں آپ سب سے بلند و بالا تھے اور خدا کے ہاں سب سے زیادہ مقرب و محبوب تھے اور
کیونکہ خدا کے دشمنوں سے (خارجی جہاد و داخلی جہاد) راہ حق میں اپنے نفس سے
جہاد کی ایک شاخ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ”مہاجر و
جو اللہ تعالیٰ کی مشق کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے“ اس لئے نفس کے ساتھ جہاد خارجی
دشمن سے جہاد پر مقدم اور اس کی اساس ہے۔“

جہاد کے اقسام اور ان کی مشروعیت کی ترتیب

جہاد کی چار قسمیں ہیں:- (۱) نفس سے جہاد (۲) شیطان سے جہاد
(۳) کفار سے جہاد (۴) منافقین سے جہاد اور چاروں قسم کے جہاد کے انگلیک
درجات و مراتب بھی ہیں، حدیث میں آیا ہے:-

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُغَرِّمْ وَلَمْ يُجِدِّدْ جَوَاسُ عَالٍ مِمَّنْ جَاءَهُ اس نے

نفس بالقرۃ مَاتَ عَلَى شَعْبَةٍ جہاد نہ کیا ہو اور نہ جہاد کی تہاوارا دہ

اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کامل وہ شخص ہے جو جہاد کے تمام درجات و مراتب کا
جانت ہو، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مل ترین اور خدا تعالیٰ کے قریب ترین
بندہ تھے، کیونکہ آپ نے جہاد کے تمام اقسام و مراتب کی تکمیل فرمائی، اور راہِ خدا میں
جہاد کا حق ادا کر دیا، اور بعثت کی ابتداء سے وفات تک جہاد میں مشغول رہے،
و موت و نبی میں سرگرم عمل اور باطل طاقتوں سے برسرِ پیکار رہے، رات دن تھکے
علائیہ لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے تھے، اور آپ اور آپ کے صحابہ سمیت اویسیں اور
تکلیفیں جھیلتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے کچھ صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، پھر
وہ وقت بھی آیا جب آپ خود بنفس نفیس اور آپ کے صحابہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر
مجبور ہوئے، مدینہ منورہ میں جب استقرار ہو گیا، اور اللہ نے اپنی خاص مدد اور وسعہ بنانا
کے ذریعہ آپ کی نصرت فرمائی، اور ان کے دل آپس میں جوڑ دیئے، انصار اور لشکرِ اسلام
نے آپ کی پشت پناہی کی، اپنی جانیں آپ پر نثار کر دیں، اور آپ کی محبت کو باپ
دادوں، بیٹوں، پوتوں اور شوہروں، بیویوں پر ترجیح دی، اور آپ انھیں ان کی اپنی
ذات سے زیادہ محبوب اور عزیز ہو گئے، اس وقت عربوں اور یہودیوں نے شفقہ دشمنی کی
شہان لی، اور وہ متحدہ طور پر مسلمانوں کے مقابلہ میں صحت آرا اور برسرِ پیکار ہو گئے، اور
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صبر اور غصہ و درگند کا حکم فرماتا رہا، یہاں تک کہ ان کی جمعیت
مضبوط ہو گئی، اور ان کی ایک طاقت ہو گئی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے قتال کی اجازت
مرحمت فرمائی، لیکن فرض نہیں کیا، اور فرمایا:۔

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

جہنم سے (غوا خواہ) لڑائی

ظَلَمُوا وَارَآتُ اللّٰهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ
لَقَدْ يُنَبِّئُكُمْ (الحج- ۲۹)
کی جاتی ہے، ان کو اجازت ہے کہ وہ
بھی لڑیں کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے
اور خدا (ان کی مدد کرے گا) وہ یقیناً
ان کی مدد پر قادر ہے۔

پھر ان لوگوں سے جنگ کرنا فرض کر دیا گیا جو جنگ کریں، اور جو جنگ نہ کریں
ان سے جنگ کرنا فرض نہیں قرار دیا گیا، ارشاد فرمایا:-

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ
يُضَآلُوْكُمْ (البقرہ- ۱۹۰)
اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی
راہ میں ان سے لڑو۔

اس کے بعد تمام مشرکین سے "قتال" فرض قرار دے دیا گیا، اور ارشاد ہوا:-
وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰی لَا تَكُوْنُوْا فِتْنَةً
وَيَكُوْنُوا الدِّیْنُ كُلُّهُ وَ اللّٰهُ
فَقْتُلُوْا (یعنی کفر کا فساد) باقی نہ رہے
اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے۔ (الانفال- ۳۹)

جہاد کی فضیلت اور اس کے آداب و منافع

صحیح روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا: "اگر مجھے اپنی امت پر شفقت کا خیال
نہ ہوتا تو میں کسی لشکر سے بھیجے نہ رہتا، اور میری یہ تنہا ہے کہ میں خدا کے راستے میں شہید
کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید
کیا جاؤں۔"

اور فرمایا کہ: اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی

روزہ دار خدا کے حضور کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اور خدا کی آیتیں تلاوت کر رہا ہے نہ روزہ سے ٹھک رہا ہے نہ نماز سے یہاں تک کہ راہِ خدا میں جہاد کرنے والا (میدانِ جہاد سے) واپس آجائے۔

اور فرمایا: خدا کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام کو نکلتا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے اور فرمایا کہ: جنت کے دروازے تلوار کے سالیوں کے نیچے ہیں اور فرمایا: راہِ خدا میں جس کے دونوں قدم گرد آلود ہو جائیں وہ آگ پر حرام ہو جائیں گے اور فرمایا: راہِ خدا کا غبار اور جہنم کا دھواں کسی بندہ کے چہرے پر جس نہیں ہوگا اور فرمایا: خدا کی راہ میں جو چہرے پہنا دینا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے اور فرمایا: اسلام کی چوٹی جہاد ہے اور جب جنگ میں سخت دن پڑتا تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہاراجہ بننے تھے اور آپ دشمن سے سب سے زیادہ قریب ہوتے تھے۔

آپ صورتوں اور بچوں پر ہاتھ اٹھانے سے منع فرماتے تھے اور جب کوئی شکر بھیجے تو اہل شکر کو خدا کے خوف و تقویٰ کی وصیت فرماتے اور فرماتے: خدا کے نام سے خدا کی راہ میں چل پڑو، اللہ کے منکروں سے جنگ کرو اور شکر نہ کرنا، خدا کی دنیا منت نہ کرنا کسی کو قتل نہ کرنا اور جب کسی فوج و لشکر کا کسی کو امیر بناتے تو اور وصیتوں کے ساتھ ایک وصیت یہ بھی ہوتی کہ اپنے مشرک دشمن کا جب سامنا ہو تو انھیں تین چیزوں کی دعوت دو ان میں سے جو بھی قبول کر لیں تو تم بھی اسے قبول کر لو اور اپنے ہاتھ ان سے روک لو پھر ان کو اپنے علاقہ سے اور اہل ہجرین متقل ہونے کی دعوت دو اور ان کو یہ بتا دو کہ اگر وہ وہاں منتقل ہو گئے تو ان کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو ہاجرین کے ہیں اور ان کی ذمہ داریاں بھی مشرک ہوں گی اور اگر وہ اس کے لئے تیار نہ ہوں تو بتا دو کہ ان کا معاملہ باوہیں رہنے والا

مسلمانوں (اعراب) کا سامنا ہوگا۔ خدا کے وہ احکام جو تمام مومنوں سے متعلق ہیں اللہ کی
متعلق رہیں گے اور مال غنیمت اور مال فرائی میں صرف اسی وقت ان کا حصہ ہوگا جب
وہ کلمائوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے اور اگر وہ اس کے لئے بھی تیار نہ ہوں تو ان کے
بہزنیہ کا مطالبہ کروں گا اگر اس کے لئے تیار ہو جائیں تو میں اب ان سے جنگ نہ کروں
اگر تیار نہ ہوں تو ان کے بھروسہ پر ان سے جنگ کروں

آپ جنگوں میں لوٹ مار اور مظلوم کرنے سے منع فرماتے تھے اور مال غنیمت میں
خیانت (غلول) سے بہت سختی سے روکتے تھے، آپؐ بھی فرماتے تھے: مسلمانوں کا
عہد و پیمان ایک ہوتا ہے، کوئی معمولی سے معمولی مسلمان بھی کسی سے عہد کر سکتا ہے اور
فرماتے کہ جو لوگ عہد توڑ دیتے ہیں (اور اس کا خیال نہیں رکھتے) دشمن کو ان پر غلبہ
حاصل ہو جاتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کی تعداد ۲۷ ہے اور دوسری جنگی
کارروائیوں اور مہموں کی تعداد جن میں آپؐ بنفس نفیس شرکت نہیں تھے، ۶۰ تک پہنچتی
ہے، ان سب میں باقاعدہ جنگ کی قربت نہیں آئی اور ان تمام غزوات و سرایا میں
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بھیجے گئے، جتنا خون بہایا گیا، دنیا کی
جنگوں کی پوری تاریخ میں ہمیں اس سے کم کوئی مقدار نظر نہیں آئی، ان تمام غزوات
کے مقتولین کی تعداد ایک ہزار اٹھارہ ^{۱۸۸} سے زیادہ نہیں جس میں دونوں فریق

لے مسلم شہیدین بروایت سلیمان بن جریرہ عن ائیمہ مرفوعاً (طویل حدیث ہے)

میں زخمی یا مقتول کے اعضاء کی کٹائی یا اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

میں تحفیس از زوائد المسند ۲۶۲-۲۶۹ ص ۲۶۹ تک کے اضافوں کے۔

شامل ہیں، لیکن اس قلیل تعداد نے خون آدم کو جس ارزانی سے اور انسانیت کو جس بے عزتی اور بے آبروی سے بھریا اس کا مکمل طور پر جائزہ لینا مشکل بلکہ ناممکن ہے اس کے نتیجہ میں جزیرۃ العرب کے اطراف میں اس قدر اس واطمینان کی فضا قائم ہو گئی کہ ایک مسافر خاتون حیرت سے ملتی اور کعبہ کا طواف کر کے واپس جاتی، اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈرتہ ہونا اسی کے ساتھ ساتھ جہاد اسلام کی نشر و اشاعت اور خدا کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کے وحدہ لا شریک کی بندگی، مذاہب و ادیان کے ظلم و انحراف سے اسلام کے سایہ عدل و انصاف اور دنیا سے دلی کی تنگ نایموں اور نفس پرستی کے تشنگی سے نکال کر آفاق و انفس کی لاسی و دو محبتوں اور فضا سے ناپید اکنا میں منتقل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ جہاد میری بعثت سے لے کر اس وقت تک قائم رہے گا کہ جب میری امت کا آخری گروہ و قباہ سے جہاد کرے گا، جہاد کو خالموں کا ظلم ختم کر سکتا ہے نہ عادیوں کا عدل، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو خدا تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر جہاد کا کوئی اثر نہ ہوگا، اس کی خدا تعالیٰ سے ملاقات اس حال میں ہوگی کہ (اس کا جسم) داغدار ہوگا، ایک حدیث میں ہے کہ جو اس حال میں مر جائے کہ اس نے جہاد نہ کیا ہو، لے ہوا ناقصی محمد بن ابی نعیم نے رحۃ اللہ علیہ میں بھی لکھا دیکھی ہے جو گھر سے طاعون اور دھڑا تحقیق پر مبنی ہے۔ لے حیر و بادیت العراق کا ایک شہر شہر ہے، مقصد یہ ہے کہ جزیرۃ العرب کے ایک دور دراز گوشہ سے چل کر اطمینان کے ساتھ جاتی۔ لے جانتا کبیر از علامہ سیوطی، ابو اسلمہ دہلی و برداشت حضرت انس۔ لے جانتا کبیر از علامہ سیوطی، ابو اسلمہ دہلی و برداشت حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ لے ترجمہ و ابجد و دشریعت۔

اور نہ جہاد کا خیال دل میں آیا ہو وہ نفاق کے ایک حصے کے ساتھ مرتد ہو گا۔

جہاد۔ جب اپنے شرائط احکام و آداب کے ساتھ ہو۔ بڑے خیر و برکت کا سرچشمہ دنیا کے لئے سعادت اور پوری انسانیت کے لئے رحمت کا ذریعہ بنے، اور جب اس جہاد اسلامی کا سلسلہ منقطع اور موقوف ہو گیا، اور اس کی جگہ قوم و وطن کے نام پر یا اور سیاسی جنگوں اور ان داخلی انقلابات نے لے لی، جن کا مقصد نہ رضائے الہی کا حصول تھا، نہ اعلاء کلمۃ اللہ اور نہ انسانیت کو جاہلیت طاعنات اور نفس پرستی کے شکنجہ سے نکالنا اور بادی سعادتیوں سے ہم کنار کرنا، اسی وقت سے پوری دنیا جہاد کے فوائد و برکت سے محروم ہو گئی، مسلمان ساری دنیا میں رسوا ہو گئے، اور اپنی قدر و قیمت اور اپنا ذلک کھو بیٹھے، اور یہ نبوی پیشین گوئی حیرت بحیرت صحیح ثابت ہوئی۔

”قرب ہے کہ قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں جس طرح اپنے پیاد پر کھانے والے ٹوٹے ہیں، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا، یا رسول اللہؐ کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ آپؐ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بڑی ہوگی، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح جھاگ بن جاؤ گے اور خدا قتلے تمہارے دشمن کے دل سے تمہاری ہیبت اور قوت نکال دے گا، اور تمہارے

لئے ابداً اور شریعت۔ ملاحظہ کیجئے ہر ایک تعلیم کے دوسرے باب کی چوتھی فصل کا اضافہ۔

(۹۵-۹۶) نسخہ مطبوعہ مکتبہ سلفیہ، لاہور۔ اس کا ایک نمونہ بیروت کا دار المیہ ہے جو

اگست و ستمبر ۱۹۷۹ء میں پیش آیا، اور جس میں یہودیوں اور لبنانی عیسائیوں (فلائیوٹس) کے

ہاتھوں غلطیوں کا قتل عام، آبروریزی اور وہ سفارشی دور مدگی کے نمونے سامنے آئے جس سے

آدم خرد قبائل اور نوجوان جانور جیڑائیں، اور اس کے مقابل میں عالم اسلام کی بے بسی اور عرب

حکومتوں کی بے محنتی و بے حسی ہے۔ ”إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ“ (آل عمران - ۱۳)

دلوں میں وہیں ڈال دے گا کسی نے عرض کیا اچھوڑ دو بہن! سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا:
 دنیا کی محبت اور موت سے نفرت!۔

اور صحیح حدیث میں آپ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا:-

إِنَّمَا بُدِّلْتُ مِنَ الْعَالَمِ وَأَنَا خَلْقٌ جَبْتُمْ سَوْدَكُمْ سَاوُفَ غَيْرُ وَفَرُوحَتِ
 أَذْنَابُ الْبَحْرِ وَرَضِيَتْهُمُ الرِّزْقُ كُنْزُ الْكَلْبِ وَأُورِثُكُمْ الْيَوْمَ كُنْزُ الْكَلْبِ
 وَتَرَكْتُكُمْ فِيهَا سَلَامًا اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَوْ كُنْتُمْ بَارِي مِرْغَمِ رَحْمَةٍ أَوْ جَاهِدَ
 دَلَا لَا يَنْتَرِخُ عَنْهَا تَرْكُهَا إِلَى يَوْمِ يَكُونُ لَكُمْ
 رَبِّكُمْ

مسلک کرے گا جس کو اس وقت تک
 نہ اٹھائے گا جب تک تم دین کی طرف
 واپس نہ آ جاؤ گے۔

جہاد صرف جنگ و قتال ہی پر اور ضرورت کے وقت جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم اور
 افضل ترین ظہر ہے، مگر ہر وہ کوشش جو اعلانِ کلمۃ اللہ اور دین کے غلبہ کی
 خاطر کی جائے جہاد ہے، حدیث پاک میں آتا ہے۔

سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ یا ظالم حکمران کے سامنے حق و انصاف کی
 بات کہی جائے۔

اسی طرح مسلمانوں کے لئے بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اپنے ان دینی بھائیوں

لے سنن البودادہ و کتاب الملک۔ تلمیحاً اسے کہتے ہیں کہ آدمی کوئی چیز متعین قیمت

پر فروخت کرے اس شرط پر کہ قیمت اتنی تعین نہ ہو کہ اسے چاہیگی، پھر اس خریدار سے وہی چیز

کم قیمت پر لے۔ (یعنی، سود کے لئے بھی بولا جاتا ہے)۔ تلمیحاً البودادہ و شریعت۔

اور مرکز و مظلوم مسلمانوں کے حالات سے چشم پوشی اختیار کر لیں، اور تغافل برتیں جو دنیا کے کسی گوشہ میں ظلم و بربریت، ذلت و اہانت، تعذیب و ایذا رسانی، اور طرح طرح کے سفاکانہ اور پرہیانیہ مظالم کے نشانہ بنائے جاتے ہیں، اور ان کا قصور صرف اتنا ہو کہ وہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کی یہ مجموعی ذمہ داری ہے کہ اس صورت حال کو تبدیل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑنے والے ان مجرموں کو کم سے کم اپنی ناپسندیدگی، نفرت اور شدید بے چینی کا احساس دلائیں، کیونکہ صحیح حدیث میں آپ کا ارشاد گرامی ہے:-

تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ
وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَشَلِّ
الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عَضْوَتُهُ أَعْنَى
لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمَى
تم مومنوں کو اپنی آپس کی شفقت،
افت و محبت اور ہمدردی کی ایک جسم
کی طرح پاؤں کے کہ جس کا ایک عضو اگر
مخلفیت میں مبتلا ہو جائے تو سارے اعضاء
بے خوابی اور بختاری میں اس کا ساتھ
دیتے ہیں۔

اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے:-

مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ
فَلَيْسَ مِنْهُمْ
مسلمانوں کے حالات کی جو شخص فکر
نہ کرے، وہ ان میں سے نہیں۔

۱۔ مسلم شریف، کتاب البر والصلة والآداب، وبخاری شریف، کتاب الأدب۔
۲۔ دیکھئے بیہقی کی "شعب الایمان"۔

تہذیب اخلاق و تزکیہ نفس

بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد

اللہ تعالیٰ نے بعثت محمدی کے افندائی اور دنیاوی مقاصد اور عظیم و اساسی فوائد

قرآن پاک کی متعدد آیات میں ذکر فرمائے ہیں اس کا اوشام ہے۔

لَا تَدْرِي لَكَ مَا مَكْرَهُهُ فَقُلْ يُدْرِي الَّذِي يَرْفَعُ الصَّالَاتِ بِأَنَّهُ يُرِيدُ غَايَةَ الْخَلَائِقِ
يَتْلُوهُ هُوَ أَوْ يَأْمُرُ أَهْلَ بَيْتِهِ فَتَحْتَمِلُهُ الْأَنْبِيَاءُ بِطَوْلٍ وَلَا لَوْمَةٍ يَسْأَلُ سُبْحَانَكَ
وَالْحَمْدُ وَالْإِيتَامَةُ وَيَسْأَلُكَ وَاللَّهُ يَكُونُ لَكَ أَعْلَمُ مِمَّا تَدْرِي ۝

جس طرح (مجلس اور نعمتوں کے) ہم نے
تہیں میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو
ہدایت دے گا اور تم کو چھڑے کرے گا اور تم
پاک بنائے گا اور کتاب (یعنی قرآن) لا
طمانیٰ سکھائے گا اور ایسی باتیں
(البقرہ - ۱۵۱)

بتلئے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔

اور وہ لڑا گیا ہے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَذَلِكَ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الْظُلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ

خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ
ان میں انھیں میں سے ایک پیغمبر بھیجے
جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ کر سکھائے

وَالْقَلَمُ ۚ ذُو الْقَلَمِ كَأَنَّهُ مَكْنُونٌ ۚ
 ااور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب
 قَلَمٌ مُّبِينٌ
 اور دلائل سکھاتے ہیں اور پہلے تو یہ لوگ
 صریح گمراہی میں تھے۔ (آل عمران: ۴۴)

اور ارشاد ہے:-

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ فِي الْفُتُوحِ رُحْمًا
 مِس سے (محمصلہ الشریعہ) اور علم کو (چرخہ
 بِنَاكِصٍ مُّبِينٍ ۚ وَالْقَلَمُ ۚ ذُو الْقَلَمِ ۚ
 پر چھتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی
 کتاب اور دلائل سکھاتے ہیں اور
 اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی
 میں تھے۔ (البقرہ: ۲)

دعوت نبوی اور بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائرہ مقاصد میں تہذیب
 اخلاق اور تزکیہ نفس بڑا اہم مقام رکھتے ہیں اور قرآن کا اسلوب بیان یہ بتاتا ہے کہ
 حکمت سے مراد بلند اخلاق اور اسلامی آداب ہی ہیں، قرآن نے سورہٴ اسراء میں ان
 اخلاق و آداب کے اصول اور بنیادی امور ذکر کرنے کے بعد مطلقاً ان کو حکمت سے
 یاد کیا ہے اور ارشاد ہے:-

ذَٰلِكَ مَقَامُ الْإِسْلَامِ ۚ وَالْقَلَمُ ۚ ذُو الْقَلَمِ ۚ
 (یہ پیغمبر) یہ ان (ہدایتوں) میں سے
 ہیں جو خدا نے دلائل کی باتیں تمہاری
 طرف وحی کی ہیں۔ (الاسراء: ۶۶)

اور حضرت اقرآن کی اخلاقی تعلیمات کے تذکرے سے پہلے ارشاد ہے۔

وَقَدْ آتَيْنَا الْفُلَانَ الْإِيمَانَ أَفَلَا
يَشْعُرُونَ وَقَدْ تَجَلَّوْا فَمَا يَتَّبَعُونَ
لِنَفْسِهِمْ وَمَنْ كَفَرَ فَأَيُّ صَافٍ لَعْنَةٍ
حَمِيدَةٍ

اور ہم نے فُلان کو ایمانی بخش کر دیا تھا
فکر کرو اور جو شخص انکار کرتا ہے تو اپنے ہی
فائدے کے لئے فکر کرتا ہے اور جو
ناگنہی کرتا ہے تو خدا بھی بے پروا

(فُلان - ۱۲) اور سزاوار (محمد ص) ہے۔

اور راہِ خدا میں احسانِ جماعے بنیہ خرچ کرنے اور فقر و تنگ دستی سے نڈر نہ
اور خدا تعالیٰ پر توکل و اعتماد کرنے کی وصیت کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَتَرْتَوْهُمْ
يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ الْكِتَابُ فَذُنُّوا عَنْهُمْ
كَيْفَ تَرَادُّوْنَ بَيْنَهُمْ لِيُفْلِتُوا
قَوْلُكُمْ لَهُمْ جَوْعَلَيْهِمْ

وہ جس کو چاہتا ہے رانائی کرتا ہے
اور جس کو رانائی کی، بیشک اس کو پڑی
نہت کی اور نصیحت تو دہا تو گ
(البقرہ - ۲۶۹) قبول کرتے ہیں جو جھلے ہیں۔

خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم مقصد کا جس کے لئے آپ کی بعثت
ہوئی، تاکید و تکرار کے ساتھ تذکرہ فرمایا۔

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّتَ بَيْنَكُمْ الْأُمِّيَّةَ
میری بعثت ہی اس لئے ہوئی کہ میں تمہاری
اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔

لے صحابہ اکابر ابی جبریلؓ میں کہ صحیح سندوں سے حدیث متصل ہے، جن کے حضرت ابو ہریرہؓ
رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ راوی ہیں الامام احمد نے اس میں بروایت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ جمع سند
یہ اضافہ نقل کرتے ہیں: "وَأَتَمِّتُ بَيْنَكُمْ الْأُمِّيَّةَ" (کیا اخلاق کی تکمیل کے لئے میری بعثت ہوئی ہے)

اور آپ اخلاق کریمہ کا بہترین نمونہ، اور کامل ترین اسوہ تھے۔

ارشاد فرمائی ہے :-

وَمَا تَكُنْ لَعَلَّ خُلُقِي عَظِيمٌ (اعلم ۴۱) اور اخلاق تمہارے بہت اعلیٰ ہیں

حضرت عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہا وسلم سے آپ کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انھوں نے فرمایا :-

كَانَتْ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ (۱) آپ کے اخلاق معلوم کرنا جو تو قرآن

دیکھو۔

یہ حکمت اور تزکیہ نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت اور ہم نشینی کا نتیجہ تھی، آپ ہی کے آغوش تربیت اور واسع عاطفت میں ایک ایسی نسل پروان چڑھی جو اعلیٰ اخلاق اور بہترین صفات سے مزین اخلاق رزویں ہوئے عادات و اطوار مذکورہ صفات نفس کے شر و فتن، جاہلیت کے اثرات اور شیطان کے سناٹوں سے محفوظ تھی، اور خود قرآن ان کی استقامت، صلاح، اور تہذیب اخلاق و تزکیہ نفس کے بلند مقام پر قائم ہونے کی شہادت دیتا ہے۔

تَا عَلَّمُوا الْاَنْفُسَ لِقَوْلِ الْعَقْبَةِ	اور جان رکھو کہ تم میں خدا کے پیغمبر اگر
لَوْ يَبْتَغِيكُمْ فِي الْاَنْفُسِ لَقَدْ كُنْتُمْ	بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہناں بنا کر دیتا
وَالْاَنْفُسُ لَقَدْ تَحْتَبِ الْاَنْفُسُ الْاَنْفُسَ	تو تمہارے شکل میں چڑھاؤ، لیکن خدا نے تم کو
عَدَاوَتِهِمْ فِي قُلُوبِكُمْ كَقُرْبَةِ الْاَنْفُسِ	ایسا ہی مغرور بنا دیا، اور اس کو تمہارے
الْقُرْبَةِ الْاَنْفُسِ وَالْاَنْفُسِ	دلوں میں سجایا، اور کفر اور گناہ اور

نہ اسلم شریف۔

أَفَأَتَىٰكَ عَمْرُو بْنُ شَيْثَانَ وَقَدْ خَلَّأَ
 قَتْلَ الْمُشْرِكِ نَفْسَهُ كَمَا مَلَكَ تَحْلِيكَ
 حَكِيمُهُ
 (افرات ۷۷-۷۸) اور حکمت والا ہے۔

ربان نبوت نے بھی اس کی شہادت دی ہے: آپ نے فرمایا ہے۔
 خیر الناس خلقی۔
 سب سے اچھے لوگ میرے دور کے لوگ ہیں۔
 صحابی جلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جڑی بلاغت کے ساتھ
 جماعت صحابہ کا تعارف کرایا ہے مختصر لیکن ہمہ گیر اور حنی خیر الفاظ میں ان کا اس طرح
 احترام کیا ہے:-

أَيُّ النَّاسِ قَلْبُهُ وَأَمَقُ صَدْرُهُ
 حِلْمُهُ وَأَقْلَمُ نَفْسُهُ
 دل کے پاک، علم کے گہرے، حکمت
 سے بھرے۔

وہ اسلام کی فصل بہار نبوت کی آدم گری و مردم سازی کا نمونہ، اور تربیت
 و تزکیہ نبوی کا اعجاز تھے۔
www.KitaboSunnat.com

انسان سازی کی ایک دائمی کارگاہ

جب اس صحبت نبوی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے اس دنیا سے رحلت فرمائی، تو قرآن پاک، حدیث شریفہ اور سیرت طیبہ اس خلا کو
 پرکھتے رہے، فقہ، باطن، حکمت، قلوب کے امراض، نفس کے شرور اور شیطان کے
 لہجہ بکارتی شریعت۔

مکالمہ کے علاج کا ایک دائمی اور عالمگیر طب اور داراشفا تھا۔

لیکن مختلف سیاسی، اخلاقی و معاشی عوامل کے اثر اور مروجہ زمانہ سے حدیث کے ترجمہ جی اور اخلاقی پہلو اور اس کے بنیادی طرز فہم و تفہیم، شریع و تمدنیں پر وہ طرز غالب آنا چلا گیا، جو اس وقت کے معاشرہ کے لئے زیادہ پیش گوئیوں کی نظر میں زیادہ وقعت پیدا کرنے والا، اور مشاصب اور عہدوں پر فائز ہونے میں، مدد دینے والا تھا۔ حدیث کی تدریس و تفہیم انبیاء مذاہب اور ان کے لئے دلائل فراہم کرنے اور سیرت تاریخی اور علمی بحثوں میں محدود ہو کر رہ گئی۔

لیکن اُس کے باوجود حدیث و سیرت (قرآن مجید کے بعد) تہذیب و اخلاق، تزکیہ نفس، دلوں کے رنگ کی صفائی، اور انسانی نفوس کے آئینہ کو صیقل کرنے کا سب سے مؤثر اور سہل العمل ذریعہ ہے۔

حدیث کی کتابوں میں جو مواد پایا جاتا ہے، وہ دو قسم کا ہے، ایک کا تعلق اعمال، ان کی شکلوں، ہیئتوں اور محسوس احکام جیسے قیام و قعود، رکوع و سجود، تلاوت و تہنیت و دعائوں، اذکار و اوراد، دعوت و تبلیغ، جہاد و غزوات، صلح و جنگ میں دوست و دشمن کے ساتھ معاملہ اور دوسرے احکام و مسائل سے ہے اور دوسری قسم ان باطنی کیفیات سے متعلق ہے جو ان اعمال کی ادائیگی کے ساتھ پالی جاتی تھیں، اور ان احکام کی اصل غرض و غایت تھیں، ان کیفیات کی تعبیر ہم اخلاص و احتساب، صبر و تحمل، زہد و استغناء، ایثار و سخاوت، ادب و حیاء، خشوع و خضوع، انابت و تضرع، دعا کے وقت دل شکستگی، دنیا پر آخرت کو ترجیح، رضائے الہی اور پیر کا شوق، اعتدال فطرت، سلامتی ذوق، مخلوق پر رحمت و شفقت، کمزوروں کے ساتھ ہمدردی

احساس کی لطافت، جذبات کی پاکیزگی، جود و سخا، تحمل و بردباری، تواضع و خاکساری، شجاعت و بہادری، خدا کے لئے محنت و تقویٰ، احسان و نیکی، اور شرافت و انسانیت کی باریک سے باریک تمام اذکار و ترین شکلیں ہر معاملہ کرنے والے سے حضور و درگزر قطع تعلق کرنے والے کے ساتھ صلہ رحمی، اور دینے والے کے ساتھ عطا و بخشش کا معاملہ اور اس طرح کی بہت سی کیفیات ہیں جو انسانوں، در شاہوں کے بغیر سمجھ میں نہیں آتیں اور شاہدہ، یا خبر متواتر کیے بغیر ان کی تصدیق مشکل ہے۔

اس لئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جامع اوصاف کریمہ جو ان حضرات کے بیان کئے ہوئے ہیں، جو آپ سے سب سے زیادہ قریب اور آپ کی خلوت و جلوت، اجتماعی، انفرادی اور عائلی زندگی سے تجزیہ و اقصیت تھے اور جن کی نظریات انسانی، اور اخلاق کی باریکیوں پر بہت گہری تھی، یہاں ذکر کرتے ہیں، پھر مختصر آپ کے اخلاق و شمائل ذکر کریں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جامع اور مبلغ وصف

ذیل میں ہم صرف دو شہادتوں پر اکتفا کرتے ہیں، ایک ہند بن ابی ہالدہ کی (جو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے فرزند اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے ماموں ہیں) شہادت، اور دوسری حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت جو انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و شمائل کے بارے میں دی ہے:

ہند بن ابی ہالدہ کہتے ہیں:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت آخرت کی فکر میں اور امور آخرت کی

سچ میں رہتے اس کا ایک تسلسل قائم تھا کہ کسی وقت آپ کو یہیں نہیں ہونا تھا، اکثر طویل سکوت اختیار فرماتے، بلا ضرورت کلام نہ فرماتے، گفتگو کا آغاز فرماتے تو دہن مبارک سے اچھی طرح الفاظ ادا فرماتے، اور اسی طرح اختتام فرماتے، آپ کی گفتگو اور بیانی بہت صاف و واضح اور دو کوک ہونا، نہ اس میں غیر ضروری طوالت ہوتی، نہ زیادہ اختصار، آپ نرم مزاج و نرم گفتار تھے، درشت خواہر اور بے مروت نہ تھے، نہ کسی کی اہانت کرتے تھے، اور نہ اپنے لئے اہانت پسند کرتے تھے، نعمت کی بڑی قدر کرتے اور اس کو بہت زیادہ جانتے خواہ نعمتی ہی قلیل ہو، اگر آسانی سے نظر بھی نہ آئے، اور اس کی بڑائی نہ فرماتے، کھانے پینے کی چیزوں کی برائی کرتے نہ تعریف دنیا اور دنیا سے متعلق جو بھی چیز ہوتی، اس پر آپ کو کبھی غصہ نہ آتا، لیکن جب خدا کے کسی حق کو پامال کیا جاتا تو اس وقت آپ کے جلال کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہ سکتی تھی، یہاں تک کہ آپ اس کا بدلہ لے لیتے، آپ کو اپنی ذات کے لئے غصہ نہ آتا، نہ اس کے لئے انتقام لیتے، جب اشارہ فرماتے تو پوسے ہاتھ کے ساتھ اشارہ فرماتے، جب کسی امر پر تعجب فرماتے تو اس کو ہلٹ دیتے، گفتگو کرتے وقت دامن ہاتھ کی تھیلی کو بائیں ہاتھ کے انگلیٹھ سے ملاتے، غصہ اور ناگواری کی بات ہوتی تو دھڑے انور اس طرف سے بالکل پھر لیتے۔

لے یعنی منکبوں کی طرح بے فوجی و بے نیازی کے ساتھ اوج کئے الفاظ استعمال نہ فرماتے۔
 لے یہاں البین کا لفظ آیا ہے جو میسر پرستہ اور فتح دونوں کے ساتھ پڑھا جاسکتا ہے، اگر نہیں مراد یہ جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ کسی کی اہانت آپ نہ فرماتے تھے اور اگر نہیں ہو تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ آپ اپنی ذلت و پستی پسند نہ فرماتے تھے، مطلب یہ ہے کہ نہ درشت تو تھے نہ کمزور طبیعت کے مالک تھے کہ ہر چیز کو ادا فرماتے، بلکہ حسیت و عیب اور حلال و وقار کے مشعلت پہلوؤں کے جامع تھے۔

اور اعراض فرماتے، خوش ہوتے تو نظریں جھکا لینے، آپ کا ہنسنا زیادہ تر مبہم تھا، جس سے صرف آپ کے دماغ مبارک جو بارش کے ادلوں کی طرح پاک و شفاف تھے، ظاہر ہو جاتا تھا۔
 اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کو علم و واقفیت کے بہترین ذرائع و مواقع حاصل تھے، اور جو قریب ترین اشخاص میں سے تھے، اور اسی کے ساتھ وصفت نگاری اور نظر کشی میں بھی ان کو سب سے زیادہ قدرت تھی، آپ کے اوصاف اس طرح بیان کرتے ہیں:-
 "آپ طبعاً پاکدامن اور بے حیائی و بے شرمی سے دور تھے، اور بظاہر بھی ایسی کوئی بات آپ سے سرزد نہیں ہوتی تھی، بازاروں میں آپ کبھی آواز بلند نہ فرماتے، بڑائی کا بدلہ بڑائی سے نہ دیتے، بلکہ عفو و درگزر کا معاملہ فرماتے، آپ نے کسی پر کبھی دست درازی نہ فرمائی، سوائے اس کے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا موقع ہو، کسی خادم یا عورت پر آپ نے کبھی ہاتھ نہ اٹھایا، میں نے آپ کو کسی ظلم و زیادتی کا انتقام لینے ہوئے بھی نہیں دیکھا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت و کردہ حدود کی خلاف ورزی نہ ہو، اور اس کی حرمت و ناموس پر آپ نے ہاتھ نہ اٹھا، اگر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو یا مال کیا جاتا، اور اس کے ناموس پر جرح آتا، تو آپ اس کے لئے ہر شخص سے زیادہ غصہ ہونے، و چیزیں سلنے، ہموں تو ہمیشہ آسان چیز کا آپ انتخاب فرماتے، جب دولت خاتمہ پر تشریف لاتے تو عام انسانوں کی طرح نظر آنے اپنے پیروں کے صاف کرتے، بکری کا و درہ دوہتے، اور اپنی سبب عزت میں خود انجام دے لیتے۔

اپنی زبان مبارک محفوظ رکھتے، اور صرف اسی چیز کے لئے کھولتے جس سے آپ کو کچھ سروکار ہوتا، لوگوں کی ولاداری فرماتے اور ان کو متفرق فرماتے، کسی قوم و برادری کا معزز شخص آتا تو اس کے ساتھ اکرام و اعزاز کا معاملہ فرماتے، اور اس کو اچھے اور اعلیٰ عہدہ پر مقرر فرماتے، لوگوں کے باسے میں محتاط تبصرہ کرتے، بغیر اس کے کہ اپنی بیجا شہادت

اور اخلاق سے ان کو محروم فرمائیں اپنے اصحاب کے حالات کی براہ خبر رکھتے، لوگوں سے لوگوں کے معاملات کے بارے میں دریافت کرتے رہتے۔

اچھی بات کی اچھا لائی بیان فرماتے اور اس کو قوت پہنچاتے، بُری بات کی بُرائی کرتے اور اس کو کمزور کرتے، آپ کا معاملہ معتدل اور یکساں تھا، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا تھا، آپ کسی بات سے غفلت نہ فرماتے تھے اس ڈھب سے کہ کہیں دوسرے لوگ بھی غافل نہ ہونے لگیں اور اگلا جا میں اہر حال اور ہر موقع کے لئے آپ کے پاس اس حال کے مطابق ضروری سامان تھا، نہ حق کے معاملہ میں کوتاہی فرماتے، نہ حد سے آگے بڑھتے، آپ کے قریب جو لوگ رہتے تھے، وہ سب اچھے اور منتخب ہوتے تھے، آپ کی نگاہ میں سب سے زیادہ افضل وہ تھا، جس کی خیر خواہی اور اخلاق عام ہو، سب سے زیادہ قدر و منزلت اس کی تھی، جو ہم خاری و دہر دی، اور دوسروں کی مدد و معاونت میں سب سے آگے ہو، خدا کا ذکر کرتے ہوئے کھڑے ہوتے، اور خدا کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھے، جو کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں مجلس ختم ہوتی اسی جگہ تشریف رکھتے، اور اس کا حکم بھی فرماتے اپنے حاضرین مجلس اور ہم نشینوں میں ہر شخص کو اپنی توجہ اور انتفات میں پورا حصہ دیتے، آپ کا شریک مجلس یہ سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر آپ کی نگاہ میں کوئی اور نہیں ہے اگر کوئی شخص آپ کو کسی عرض سے بٹھا لیتا، یا کسی ضرورت میں آپ سے گفتگو کرتا تو نہایت صبر و سکون سے اس کی پوری بات سنتے، یہاں تک کہ وہ خود ہی اپنی بات پوری کر کے رخصت ہوتا، اگر کوئی شخص آپ سے کچھ سوال کرتا، اور کچھ مدعا ہوتا تو بلا اس کی ضرورت پوری کئے واپس نہ فرماتے، یا کم از کم نرم و شیریں لہجہ میں جواب دیتے، آپ کا حسن اخلاق تمام لوگوں کے لئے وسیع اور عام تھا، اور آپ ان کے حق میں باپ ہو گئے تھے، تمام لوگ

حق کے معاملہ میں آپ کی نظر میں برابر تھے آپ کی مجلسِ علم و معرفت، جیسا دشرم اور
صبر و امانت داری کی مجلس تھی، نہ اس میں آدازیں بلند ہوتی تھیں نہ کسی کے عیوب
بیان کئے جاتے تھے، نہ کسی کی عزت و ناموس پر حملہ ہوتا تھا، نہ کمزوریوں کی نشہیری جاتی
تھی، سب ایک دوسرے کے مساوی تھے اور صرف تقویٰ کے لحاظ سے ان کو ایک
دوسرے پر فضیلت حاصل ہوتی تھی اس میں لوگ بزدلوں کا احترام اور چھوٹوں کے
ساتھ رحم دلی اور شفقت کا معاملہ کرتے تھے، حاجت مند کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے
مسافر اور نووارد کی حفاظت کرتے اور اس کا خیال رکھتے تھے وہ کہتے ہیں:-

”آپ ہم وقت کشا و رد اور انبساط و بشاشت کے ساتھ رہتے تھے بہت نرم
اخلاق اور نرم پہلو تھے، نہ سخت طبیعت کے تھے نہ سخت بات کہنے کے عادی، نہ چوڑا
بولنے والے، نہ عاریانہ اور مبغزل بات کرنے والے، نہ کسی کو عیب لگانے والے، نہ تنگ دل
بخیل، جو بات آپ کو پسند نہ ہوتی اس سے تغافل فرماتے، یعنی اس کو نظر انداز کر دیتے
اور گرفت نہ فرماتے اور صبراً احتشاً... ایسے باپوس بھی نہ فرماتے اور اس کا جواب بھی نہ دیتے
تین باتوں سے آپ نے اپنے کو بالکل بچا رکھا تھا، ایک جھگڑا، دوسرے تکبر اور تیسرے
عیر ضروری اور لایعنی کام، لوگوں کو بھی تین باتوں سے آپ نے بچا رکھا تھا، نہ کسی کی
برائی کرتے تھے نہ اس کو عیب لگاتے تھے اور نہ اس کی کمزوریوں اور پوشیدہ باتوں
کے پیچھے پڑتے تھے اور صرف وہ کلام فرماتے تھے جس پر ثواب کی امید ہوتی تھی، جب
یعنی جلد مہربان ہو جانے والے بہت طعت و کرم والے اور بہت آسانی سے روگردانے والے تھے
یہ بھی آتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی سے نزاع نہیں فرماتے تھے ایک قول یہ ہے کہ اس سے
مراد سکون و وقار اور شروع و ختم ہے۔

گفتگو کرنے تھے تو شرکاء مجلس ادیب سے اس طرح سر جھکا دیتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ ان سب کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں جب آپ خاموش ہوتے تب یہ لوگ بات کرتے آپ کے سامنے کبھی نزاع نہ کرتے، اگر آپ کی مجلس میں کوئی شخص گفتگو کرنا تو بقیہ سب لوگ خاموشی سے سنتے، یہاں تک کہ وہ اپنی بات ختم کر دیتا، آپ کے سامنے ہر شخص کی گفتگو کا وہی درجہ ہوتا، جو ان کے پہلے آدمی کا ہوتا، اگر پوسے ایمان سے اپنی بات کہنے کا موقع ملتا، اور اسی قدر دانی اور ایمان کے ساتھ اسے سنا جاتا، جس بات سے سب لوگ سنتے اس پر آپ بھی سنتے، جس سے سب تعجب کا اظہار کرتے آپ بھی تعجب نہ مانتے، مسافر اور پردیسی کی بے تیزی اور ہر طرح کے سوال کو صبر و تحمل کے ساتھ سنتے، یہاں تک کہ آپ کے اصحاب کو اہم ایسے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے (تاکہ آپ پر کوئی بار نہ ہو) آپ فرماتے تھے کہ تم کسی حاجت مند کو پاؤ تو اس کی مدد کرو، آپ مدد و تعریف اسی شخص کی قبول فرماتے، جو خدا و خدا دل میں رہتا، کسی کی گفتگو کے دوران کلام نہ فرماتے، اور اس کی بات کبھی نہ کاٹتے، ہاں اگر وہ حد سے بڑھنے لگتا تو اس کو منع فرما دیتے، یا مجلس سے اٹھ کر اس کی بات قطع فرما دیتے۔

آپ سب سے زیادہ فرائخ دل، کشادہ قلب، راست گفتار، نرم طبیعت اور معاشرت و معاملات میں نہایت درجہ کریم تھے، جو پہلی بار آپ کو دیکھتا وہ مرعوب ہو جاتا، آپ کی صحبت میں رہتا، اور جان پہچان حاصل ہوتی تو آپ کا فریفتہ اور دل آرد ہو جاتا، آپ کا ذکر خیر کرنے والا کہتا ہے کہ نہ آپ سے قبل میں نے آپ جیسا کوئی شخص دیکھا نہ آپ کے بعد، صلی اللہ علیہ وسلم ﷺ

لے میں جس وقت کہ چہ خوش سے چوٹیاں نہ اچھا ہوا، علیہ آفتاب اس ازہ شامی ترندی منقول از منہی رحمت

آپ کے اخلاق عالیہ پر ایک نظر

آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ فراخ دل، نرم طبیعت اور غانداری محاذ سے سب سے زیادہ محترم تھے، اپنے اصحاب کرام سے الگ تھلگ نہ رہتے تھے، بلکہ ان سے پورا میل جول رکھتے تھے، ان سے باتیں کرتے، ان کے بچوں کے ساتھ خوش طبعی اور خوش مذاقی کے ساتھ پیش آتے، ان بچوں کو اپنی گود میں بٹھاتے، غلام اور آزاد باندی، مسکین اور فقیر سب کی خدمت قبول فرماتے، بیماروں کی عیادت فرماتے، خواہ وہ شہر کے آخری سرے پر ہوں، عذر خواہ کا عذر قبول فرماتے، آپ کو صحابہ کرام کی مجلس میں کبھی پر پھیلائے ہوئے نہیں دیکھا گیا، تاکہ اس کی وجہ سے کسی کو تنگی و دشواری نہ ہو، آپ کے صحابہ کرام ایک دوسرے سے اشعار سننے سناتے، اور جاہلیت کی بعض باتوں اور واقعات کا تذکرہ کرتے تو آپ ساکت رہتے یا تبسم فرماتے، آپ نہایت درجہ نرم دل و محبت کرنے والے اور لطیف و عنایت کا پیکر تھے، اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے میرے دونوں بیٹوں (حسن و حسین رضی اللہ عنہما) کو بلاؤ، وہ دوڑتے ہوئے آتے تو آپ ان دونوں کو پیار کرتے، اور ان کو اپنے سینے سے لگا لیتے، آپ کے ایک نوایس کو آپ کی گود میں اس حال میں دیا گیا کہ اس کی سانس اکڑ چکی تھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سوتے حرمین کیا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ حرم ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے، ملا دیتا ہے۔

لے روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ (ابو نعیم: الحلیہ)

لے ترمذی: باب مناقب الحسن و حسین رضی اللہ عنہما۔

علیہ وآلہ وسلم کو جب دو کاموں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینی ہوتی تو ہمیشہ اس کو اختیار فرماتے جو زیادہ سہل ہوتا یا بشرطیکہ اس میں گناہ کا شائبہ نہ ہو، اگر اس میں گناہ ہوتا تو آپ اس سے سبک زیادہ دور ہوتے اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اپنی نعمت کا نشان اپنے بندہ پر دیکھے۔

آپ گھر میں عام انسانوں کی طرح رہتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ اپنے کپڑوں کو بھی صاف فرماتے تھے، مگر ی کا دو دو بھی خود دہلیتے تھے اور اپنا کام خود انجام دے لیتے تھے، اپنے کپڑوں میں پسوند لگا لیتے تھے، جو ناگوار نہ لیتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے گھر میں کس طرح رہتے تھے؟ انھوں نے جواب دیا کہ آپ گھر کے کام کاج میں رہتے تھے، جب نماز کا وقت آتا تو نماز کے لئے باہر چلے جاتے، اعدی بیان کرتی ہیں کہ آپ تمام لوگوں میں سب سے نرم اور سب سے زیادہ کریم تھے اور نہتے مسکراتے رہتے تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اپنے اہل و عیال پر شفیق و رحیم ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لئے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے معاملہ میں تم سے سب سے بہتر ہوں، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کھانے میں کبھی عیس نہیں نکالا، اگر خواہش ہوئی تو تناول فرمایا، اپنا پسند ہوا تو چھوڑ دیا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دس سال خدمت کی آپ نے کبھی ہوں بھی نہیں کہا، اور نہ یہ فرمایا کہ فلاں کام

تم نے کیوں کیا اور فلاں کا تم نے کیوں نہ کیا؟ آپ کے صحابہ کو، تم آپ کے لئے اس خیال سے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ آپ اس کو پسند نہیں فرماتے اور فرماتے کہ میری اس طرح آگے بڑھ کر تعریف و توصیف نہ کرو جس طرح نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیا تھا میں تو.... ایک بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حدیث کی لونڈیوں اور باندیوں میں سے کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی اور جو کچھ کہتا ہوں کہتی اور جتنی وہ دچھاتی ہے جاتی، عدی بن حاتم جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو اپنے گھر لایا، باندی نے تکیہ ٹیک رکھنے کے لئے پیش کیا، آپ نے اس کو اپنے اور عدی کے درمیان رکھ دیا اور خود زمین پر بیٹھ گئے، عدی کہتے ہیں کہ اس سے میں سمجھ گیا کہ وہ بادشاہ نہیں ہیں ایک شخص نے آپ کو دیکھا تو رعب و جلال سے کانپ گیا آپ نے فرمایا: گھبراؤ نہیں میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں قریش کی ایک خاتون ہی کا فرزند ہوں جو خشک گوشت کھاتی تھی آپ گھر میں جھاڑو لے لیتے اونٹ باندھتے، ان کو چارہ دیتے، گھر کی خادموں کے ساتھ کھانا کھاتے، اور آغا گوندھنے میں اس کی مدد کرتے اور بازار سے خود سودا سلعت لے آیا کرتے تھے۔

آپ کو اگر کسی شخص کے متعلق ایسی بات معلوم ہوتی جو آپ کو ناپسند ہوتی تو یہ نہ فرماتے کہ فلاں صاحب ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بلکہ یوں کہتے: لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسے افعال ان سے سرزد ہوتے ہیں یا ایسی باتیں زبان سے نکالتے ہیں، اس طرح نام لے بغیر اس فعل سے روکتے۔

آپؐ مکرر دے جان جانوروں اور چوپایوں پر شفقت فرماتے اور ان کے ساتھ

لے ابن ماجہ کتاب الاطعمہ۔

نری کا حکم فرماتے تھے فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ اچھا سماتا کرنے اور نرم برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے اس لئے اگر تنک بھی کہ تو اچھی طرح کرو، ذبیحہ کہ تو اچھی طرح کرو، تم پر جو بوجھ کرنا چاہا وہ اپنی پھری پہلے تیز کرے اور اپنے ذبیحہ کو آرام دے اور فرمایا کہ ان بے زبان جانوروں کے معاملہ میں اللہ سے خوف کرو، ان پر سواری کہ تو اچھی طرح، ان کو کھاؤ تو اس حالت میں کہ وہ ابھی حالت میں ہو، خادم، نوکر اور مزدور و غلام کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتے اور فرماتے جو تم کھاتے ہو، وہی ان کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو عذاب میں مبتلا نہ کرو، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کیا ہے، تمہارے بھائی، تمہارے خادم و مددگار ہیں جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو اس کو چاہئے کہ جو خود کھاتا ہے وہی اس کو کھلائے جو خود پہنتا ہے وہی اس کو پہنائے ان کے سپرد ایسا کام نہ کرو، جو ان کی طاقت سے باہر ہو، اگر ایسا کرنا ہی پڑے تو پھر ان کا ہاتھ بٹاؤ۔

ایک اعرابی آپ کے پاس آیا اور پوچھا کہ میں اپنے نوکر کو ایک دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ نے فرمایا: ستر مرتبہ! اور فرمایا: مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔

شہاؑل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

۱۰۔ اہل سے فطرت انسانی یہ ہے کہ انسان اپنے مجبور مجرم ہستی کی اس عداوت و مخالفت کے بغیر اس دنیا و رحمت سے قطعاً ۲۹-۱۹۹۷ء یہ سارے کاروائیوں کے علاج و معنی سے متغیر ہیں جو اس کے لئے نہیں ان کے خلاف جہات کو جو ہیں۔

کو بھی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے جن کا وہ شرعاً مکلف ہے نہ قانوناً پابند محبت
آئین سے نرالا ہے، محب صادق میں اپنے محبوب کے عادات و خصائل اس کی محبوب
و مرغوب چیزوں اور اس کے مقابلہ میں اس کی ناپسندیدہ چیزوں اور اطوار و عادات
کے تحقیق کرنے کی خواہش اور فکر ہوتی ہے اور وہ اس کی نشست و برخاست چال و حال
بواس و پوشاک اور ان چیزوں سے بھی واقف ہونا چاہتا ہے جو ضابطہ و قانون میں
نہیں آتیں۔

یہی وہ محرک تھا جس کی بناء پر علماء نے زمانہ قدیم میں بھی شامل نبوی کے موضوع
پر وسیع و عظیم کتابیں لکھیں اور آج بھی اس کا سلسلہ جاری ہے ان کتابوں میں سب سے
زیادہ شہرت و قبولیت امام ترمذی کی کتاب شامل کو حاصل ہوئی، ذیل میں
اسی کتاب سے مختصر شامل نبوی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیش کئے جا رہے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ گویا انشیب میں
اتر رہے ہیں جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پوے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے آپ کی
نظر نیچی رہتی تھی، آپ کی نگاہ یہ نسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی آپ کی
عادت شریفہ عموماً گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی، چلنے میں آپ صحابہ کو اپنے آگے کر دیتے
تھے اور آپ پیچھے رہ جاتے تھے جس سے ملتے سلام کرنے میں خود اترتا فرماتے۔
آپ کے بال نصف کانوں تک تھے اور ان پتھوں سے جو کان کی تو کم ہوا کرتے
ہیں زیادہ تھے اور ان سے کم تھے جو مونڈھوں تک ہوتے ہیں یعنی نہ زیادہ لٹنے تھے

لہ شہور و درخ و سیرت جگہ و مضر حافظ ابن کثیر کی بھی اس موضوع پر مستقل تصنیف
”شامل الرسول“ کے نام سے ہے۔

چھوٹے بلکہ متوسط درجہ کے۔

آپ نے انگ بھی نکالی ہے، سر مبارک میں کثرت سے تیل استعمال فرماتے تھے اور بکثرت داڑھی میں لگھی کرتے، جب وضو فرماتے یا انگھی کرتے یا پاؤں کو عورت بخشنے تو داڑھی طرف سے ابتدا کرنا پسند فرماتے، آپ کے پاس ایک سرمہ دانی تھی جس سے ہر رات کو تین بار ایک آنکھ میں اور تین بار دوسری آنکھ میں سرمہ لگایا کرتے، ہاں میں کڑتا سب سے زیادہ پیر تھا، جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو (اظہارِ مسرت کے طور پر) اس کا نام لیتے مثلاً اللہ تعالیٰ نے یہ کڑتا مرحمت فرمایا ایسے ہی عام، سچا اور وحیرہ پھر یہ دعا پڑھتے:-

اَللّٰهُمَّ لَدَاكَ اَمْنٌ لِّكَ اَكْتَثَّ تَغْيِيْلًا

اِنَّا لَدَاكَ خَيْرٌ لِّكَ خَيْرٌ لِّكَ خَيْرٌ لِّكَ خَيْرٌ لِّكَ

وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّكَ شَرِّكَ شَرِّكَ

خَيْرٌ لِّكَ

چاہتا ہوں اور ان مقاصد کی خواہ

چاہتا ہوں جن کے لئے یہ کپڑا بنا گیا

اور اس کے شر سے اور ان مقاصد

کے شر سے جس کے لئے یہ بنا گیا

تیری پناہ چاہتا ہوں۔

اور فرماتے کہ سفید کپڑوں کو اختیار کیا کرو سفید کپڑا ہی زندگی کی حالت

میں پہننا چاہئے اور سفید ہی کپڑوں میں عمروں کو دفن کرنا چاہئے، یہ بہترین لباس

میں سے ہے، نجاشی نے آپ کی خدمت میں دو سیاہ سادے موزے بھیجے آپ نے ان کو

پہنا اور وضو کے بعد ان پر سج بھی فرمایا، اور ایسے جوتوں میں نماز پڑھی جس میں دوسرا
چیز اسلا ہوا تھا، اور یہ فرماتے کہ ایک جوتہ پہن کر کوئی نہ چلے، یاد دونوں پہن کر چلے،
یاد دونوں نکال دے، ہائیں باتھ سے کھائے یا صرف ایک جوتا پہن کر چلنے سے آپ منع
فرماتے تھے اور فرماتے، جوتا پہن تو پہلے داہنا پیڑ ڈالو، اور اتار دو تو پہلے بائیں پیڑ
نکالو، آپ نے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہے، اور ایک انگوٹھی بنوائی جس کا نقش یہ تھا
محمد ایک سطر میں، رسول دوسری سطر میں، اور اشر تیسری سطر میں، اور جب بیت الخلا
جاتے تو انگوٹھی اتار دیتے۔

آپ فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں تو مسرے سیاہ عائد
تھا، عمار جب پہنچتے تو اس کا شلہ دونوں مونڈھوں کے درمیان ڈال لیتے، حضرت
عبد بن خالد الحارثی کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا کہ میں نے
ایک شخص کو اپنے پیچھے سے یہ کہتے سنا کہ تنگی رو پر کو اٹھاؤ، میں نے کہنے والے کی طرف
متوجہ ہو کر دیکھا تو وہ حضور رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، میں نے عرض کیا کہ
حضور یہ ایک معمولی سی چادر ہے (اس میں کیا تکبر ہو سکتا ہے) آپ نے فرمایا کہ
تمہارے لئے میرا سوہ نہیں ہے، اس نے آپ کے ارشاد پر آپ کی تنگی کو دیکھا
تو آدمی بیڈلیوں تک تھی۔

آپ ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا اور کھانے
سے فراغت پر ان میں مرتبہ اپنی انگلیاں چاٹتے تھے، آپ نے نہ کبھی کھانا چوک پڑنا ولا فرمایا
نہ چھوٹی طشتوں میں، اور نہ کبھی آپ کے لئے پتلی روٹیاں (چپاتی کی طرح) پکائی گئیں
لے اس طرح کہ آپ نیچے شریف رکھتے ہوں اور کھانا چوک پڑ کھا ہوا ہو۔ لہ جو محض فریبت اور تکلف
کے طور پر ہوتی ہیں۔

حضرت قتادہؓ سے پوچھا گیا کہ پھر کھانا کس چیز پر کہ کتنا قول فرماتے تھے؟ انھوں نے
 جواب دیا کہ یہ بھی چھڑے کے دسترخوان پر آپؐ کو کدو کو کی مرغوب تھی اور جلوہ اور شہباز
 مرغوب خاطر تھا گوشت میں دست کا گوشت پسند کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ
 عنہا فرماتی ہیں کہ یہ بات نہیں تھی کہ دست کا گوشت آپؐ کو سب سے زیادہ پسند ہو بلکہ
 آپؐ کو کبھی کبھی گوشت میسر آتا تھا اور یہ جلدی گل جاتا ہے اس لئے یہ پسند تھا،
 تاکہ جلدی سے فارغ ہو کر اپنے مشاغل عالیہ میں مصروف ہوں اور اسی طرح آپؐ کو
 ہانڈی اور ہریا کا بچا ہوا کھانا مرغوب تھا۔

آپؐ فرماتے تھے کہ جو شخص بغیر خدا کا نام لے کر کھانا کھاتا ہے اس کے ساتھ شیطان
 شریک ہوتا ہے اور یہ بھی فرمایا اگر کوئی کھانا شریف کرے اور بسم اللہ کرنا بھول جائے
 تو یوں کہہ لے:-

بِسْمِ اللَّهِ أَقُولُ وَالْخَيْرُ خ۔ اللہ کے نام سے اس کے شریف میں

(یعنی) اور اتم میں (یعنی)۔

کھانے سے فراغت پر فرماتے تھے:-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ اس خدا ہی کی تمام تعریفیں ہیں جس نے

خَاجِلَانِیْمِ الْمَلِیْمِیْنِ ہمیں کھلایا یا اللہ رحمان بنایا۔

اور جب سامنے سے دسترخوان اٹھا دیا جاتا تو فرماتے:-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ اللہ تبارک کی بہت اچھی اور بابرکت

فیوض علیہم کلّہم ولا تمقنّ عنہ صحابہ وہ اشراف ہیں نہ بے نیاز

نہیں۔ ہوا ہاں سکتا ہے اور اس کو فریاد کہا جاتا

وہ ہمارا پروردگار ہے۔

اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اس خوش ہوتا ہے کہ بندہ کچھ کھائے اور کچھ پیئے، تو اس پر اللہ کی حمد و ثنا کرے۔

آپ کو سب سے پسندیدہ شروب ٹھنڈا اور میٹھا پانی تھا، اور فرماتے کھانے اور پانی کا بدل دودھ کی طرح کوئی چیز نہیں، آپ نے زہم کھڑے ہو کر پیا، اور پانی تین سالوں میں نوش فرماتے تھے۔

آپ کے پاس ایک عطردان تھا، جس میں سے عطر لگایا کرتے تھے، اور عطر اگر کوئی ہریشہ پیش کرتا، بد نہیں کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ تین چیزیں رو نہیں کرنی چاہئیں، ٹیکہ، تیل، خوشبو، اور دودھ، اور فرمایا کہ مردانہ خوشبودہ ہے، جس کی خوشبو پھلتی ہوئی ہو، اور رنگ غیر محسوس ہو، اور زنانہ خوشبودہ ہے جس کا رنگ غالب ہو، اور خوشبو مغلوب۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو تم لوگوں کی طرح سے لگتا، جلدی جلدی نہیں ہوتی تھی، بلکہ صاف صاف، ہر مضمون دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا کہ پاس بیٹھنے والے ابھی طرح سے ذہن نشین کر لیتے تھے، اور (بعض مرتبہ) کلام کو (حسب ضرورت) تین تین مرتبہ دہراتے، تاکہ آپ کے سننے والے

ابھی طرح سمجھ لیں، اور آپ کا ہنسنا صرف تبسم ہوتا تھا، عبداللہ بن عمارؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تبسم کرنے والا نہیں دیکھا، اور بعض اوقات آپ اس طرح بھی ہنستے کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے، جو برین بعد اللہؐ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے مسلمان ہونے کے بعد سے کسی وقت مجھے حاضری سے نہیں روکا، اور جب مجھے دیکھتے تھے، تو تبسم فرماتے تھے، حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ میل جول اور مزاح فرماتے تھے، چنانچہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، حضورؐ اس سے فرماتے: یا ابا عمیر ما فعل النخیر؟ (ارے ابو عمیر وہ چڑیا کا بچہ کہاں گیا) صحابہ کرامؓ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ حضورؐ آپ ہم سے خوش مزاجی بھی فرمایا کرتے ہیں ارشاد فرمایا، ہاں مگر میں کبھی غلط بات نہیں کہتا آپ مثال کے طور پر کبھی حضرت عبداللہ بن رواحہ کے شعر بھی پڑھتے تھے اور کبھی کسی اور شاعر کا چنانچہ کبھی طرفہ کا یہ مصرعہ بھی پڑھ دیا کرتے۔ ع

دیانتک بالانصارین لم تذقد

(یعنی تمہارے پاس کبھی وہ بھی خبریں لے کر آتا ہے جس کو تم نے کسی قسم کا معاوضہ

نہیں دیا۔)

اور کبھی فرماتے کہ سب سے زیادہ کچی بات جو کسی شاعر نے کہی ہے وہ لبید بن ربیعہ کی یہ بات ہے۔

الاکل شئ ما خلا الله باطل

(آگاہ ہو جاؤ اللہ جل شانہ کے سوا دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔)

ایک مرتبہ ایک پتھر آپؐ کی انگلی میں لگ گیا جس کی وجہ سے وہ خون آلود ہو گئی تھی تو حضورؐ نے یہ شعر پڑھا۔

هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله مالقيت

اے ابو عمیر کے پاس ایک چڑیا کا بچہ تھا جس کو پنجرہ میں بند کر رکھا تھا، اور اس سے کہتے تھے: وہ

مرگا تو آپؐ نے مزاحیہ فرمایا۔ اے اس شعر کے بارے میں بظاہر یہ اشکال ہے کہ قرآن پاک میں

آپؐ کی توصیف میں فرمایا گیا ہے: وَمَا يَشِينِي لَدُنَّ (س۔ ۶۹) (میں پر

(تو ایک انگلی ہے جس کو اس کے سوا کوئی معزت نہیں پہونچی کہ خون آلود ہو گئی
اور یہ رنگاں نہیں گیا بلکہ) اللہ کی راہ میں یہ تکلیف پہونچی۔
اور جنگ خنسن کے موقع پر آپ یہ رجز پڑھ رہے تھے۔

انا اللہ ہی لا اکتذب فانما اکتذب عبد المطلب

(میں بلا فک و شائبہ نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کی اولاد ہوں)

آپؐ نے شرط پھرنے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی، اور اس پر انجام بھی دیا
اور اس کو پسند بھی فرمایا، حضرت جابر بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ٹھوسے زیادہ مجلسوں میں بیٹھا ہوں، جن میں صحابہ
اشعار پڑھتے تھے اور جاہلیت کے زمانہ کے قصے اور واقعات نقل کرتے تھے، اور
آپؐ (ان کو روکتے نہیں تھے) خاموشی سے سنتے تھے، بلکہ کبھی کبھی ان کے ساتھ
تبسم بھی فرماتے تھے، حضرت حسان بن ثابتؓ کے لئے مسجد میں منبر رکھوایا کرتے تھے،
تاکہ اس پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں دھبیہ اشعار پڑھیں،
اور آپؐ کی طرف سے مدافعت کریں، اور یہ بھی فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ شانہ روح القدس
کے ذریعہ حسان کی مدد فرماتے ہیں، جب تک وہ دین کی طرف سے دفاع یا رسول اللہ
(صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی طرف سے جواب دیتے رہیں۔

(باقی صفحہ ۱۸۱ کا) اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ زبان پر مومنوں کا جاری ہوجانا اس کے
منافی نہیں، دوسری بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ یہ وہ مسوے کا شعر ہے، جس کو آپؐ نے بطور مستثنا
اس موقع پر پڑھا۔

لے آپؐ نے کعب بن لکھ کا قصیدہ سنا، اور ان کو چارہ عنایت فرمائی۔

اور جب آپ آرام فرمائے گا ارادہ فرماتے تو راہنما تھے اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ لیتے، اور پھر فرماتے :-

میت قتی عداً اَبَاکَ یَوْمَ تَبْعَثُ اے میرے رب جب تجھے اپنے بندوں
عیاذک کو اٹھا لے گا، تو اپنے عذاب سے
مجھے محفوظ رکھنا۔

اور جب بستر پر تشریف لے جاتے تو فرماتے :-

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ نَعْمُتُ حَاضِرُی اے اللہ! آپ ہی کے نام پر میں مرد
اور زندہ ہوں

اور جب بیدار ہوتے تو یہ دعا کرتے :-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی اٰلِیْہِ اَہْلِیْنَا اَبَاکَ اس خدا کی تمام تعریفیں ہیں جس نے
مارنے کے بعد ہم کو جلا یا اور اسی کی
طرح اللہ کر جانا ہے۔

آپ کا بستر جس پر استراحت فرماتے تھے، چمڑے کا تھا، جس میں کھجور کی چھال بھری تھی، آپ مریمین کی عیادت کرتے، اور جنازہ میں شریک ہوتے تھے، غلام کی بھی دعوت قبول فرماتے، آپ نے ایک پرانے پالان پر سوار ہو کر حج فرمایا، جس پر ایک کپڑا چڑا ہوا تھا، جو چادر دم کا بھی نہیں ہوگا، اور فرماتے کہ اگر مجھے بکری کا ایک پیر بھی دیا جائے تو میں قبول کر لوں، اور اس کی دعوت کی جائے تو میں ضرور جاؤں، اور آپ کی عادت شریفہ تھی کہ ناگواری بات کو رد و دفع نہیں فرماتے تھے، آپ ہدیہ قبول فرماتے، اور اس پر بدلہ بھی دیتے تھے، شرم و حیا میں آپ اس کنواری لڑکی سے بھی

(جو اپنے پردہ میں ہو) بہت بڑھے ہوئے تھے اور جب کوئی بات ناگوار خاطر ہوتی تو چہرہ سے فوراً پہچان لی جاتی؟

اے من امام ترمذی کی کتاب اشمال سے لیا گیا ہے، ترجمہ اور بعض الفاظ کی توجیہ و تشریح میں خصال نبوی ترجمہ و شرح شامل ترمذی اند شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی سے مدد لی گئی ہے، مصنفہ عظام کی مدینہ منورہ میں غرہ شعبان ۱۳۸۷ھ میں وفات حسرت آیات کے بعد کہا اس فضل کا اضافہ کیا گیا۔ رحمہ اللہ رحمتہ واسعہ۔

تہذیب اخلاق، اور تزکیہ نفس کی ربانی تربیت گاہ

روحانی امراض اور نفس کے شرور کے زہر کا تریاق

ہم یہاں چند آیات اور احادیث ذکر کرتے ہیں، جو تہذیب اخلاق اور تزکیہ نفس کی بنیادی تعلیمات و ہدایات نفس کے شرور و فتن، شیطان کے مکر و کید اور روحانی امراض کے زہر کا تریاق اور بہترین علاج ہیں، اور اپنی قوت و تاثیر میں بے مثل ہیں کیونکہ حکیم و علیم، دانایا و بینا کا کلام اور انسانوں کے خالق اور ان کے قلوب و نفوس کے صلح و فاطمہ کے بیان کردہ احکام و اصول ہیں، جس کا ارشاد ہے:-

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ مَا يَعْبُدُ اللَّطِيفُ
الْغَيْبُ

بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے وہ
تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور سرچھ

(الملك - ۱۴) سے آگاہ ہے۔

اور یہ اس نبی محصوم کی تعلیمات و ہدایات ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور حکمت کے لئے مبعوث فرمایا، اور جس کا اپنے بارے میں خود ارشاد ہے:-

أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي

میرے رب نے میری تربیت فرمائی،

اور بڑی اچھی تربیت فرمائی۔

ان تعلیمات و ہدایات کی جو شخص بھی پابندی کرے گا، اور سنجیدگی و عزیمت اور اخلاص و امانت کے ساتھ ان کا لحاظ و اہتمام کرے گا، وہ تہذیب اخلاق، اور تزکیہ نفس کے گوہر مفصود کو پائے گا، ایک فرد اگر ان کی پابندی اور اہتمام کرے گا تو سعادت و طہارت اور بلند روحانی مراتب پر فائز ہوگا، اور اگر پورا معاشرہ ان کو اصول و معمول بنائے گا تو وہ مثالی معاشرہ بن جائے گا۔

اخلاص

وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (البقرة - ۵)

اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور کیسو ہو کر اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور یہی سچا دین ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (الزمر - ۳)

دیکھو خالص عبادت خدا ہی کے لئے (زیبا ہے)۔

سچی توبہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا (التحريم - ۸)

مومنو! خدا کے آگے صاف دل سے توبہ کرو۔

صبر و تحمل اور عفو و درگزر

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَمَلٍ عَظِيمٍ

اور جو صبر کرے اور قصور معاف کرے

عَزَّمُ الْأَمْرَ ۝ (الشوریٰ ۴۳) تو یہ سہمت کے کام ہیں۔

خدا تعالیٰ کا استحضار

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ
اور تم جہاں کہیں ہو، وہ تمہارے
(الحکیم - ۴)

يَمْزِجُ مَاءَ يَسَّةِ الْاَظْهَارِ وَمَا تُخْفِي
وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور
الْقُدُّ ۝ (غافر - ۱۹) جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی۔

تقویٰ اور قول و عمل میں استقامت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ
مومنو! خدا سے ڈرو جیسا کہ اس سے
تَقَاتِهِ ۝ (آل عمران - ۱۰۲) ڈرنے کا حق ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
مومنو! خدا سے ڈرو، اور بات میں جی
وَقُولُوا اقْوَالًا لِلَّهِ (الاحزاب - ۴۱) کہا کرو۔

یقین و توکل

وَعَلَى اللَّهِ قَلْبُكَ كُلِّ الْمُؤْمِنِينَ
اور خدا ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا
چاہئے۔ (ابراہیم - ۱۱)

وَعَلَى اللَّهِ الْيَوْمَ الْحُجَّةُ ۝ (الفرقان - ۵۸)
اور اس (خدا سے) زندہ پر بھروسہ رکھو
جو کبھی نہیں مرے گا۔

استقامت

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ (اے پیغمبر) جیسا تم کو حکم ہوتا ہے

(۱۱۲-۱۱۱) اس پر قائم رہو۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتْلُوَنَهُمْ عَلَيْهِمْ هُدًى مِّنْ لَّدُنَّا

يَعْرِضُونَ ۚ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ

خَالِدِينَ فِيهَا ۚ بَرَاءً لِّمَا كَانُوا

يَفْعَلُونَ ۚ (الاحقاف-۱۳-۱۴) کرتے تھے۔

جس لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غناک ہوں گے یہی اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔

کتاب سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔

(النساء-۵۹) رسول (کے حکم) کی طرف رجوع کرو۔

وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ

(الحشر-۴) لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو خدا ہی کے

اشر اور اس کے رسول کی محبت

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ

لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو خدا ہی کے

حَبَّابُ اللَّهِ (المقرء - ۱۶۵) سب سے زیادہ دوست دار ہیں۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ

وَأَخَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ

وَأَمْوَالٌ بِأَقْرَبٍ فَتُحْبَوْنَ وَبِأَرْكَ

فَتَحْسَبُونَ كُنَادَ مَا وَمَنْ لَكُمْ

تَوْسِطَةً بَيْنَ ذَلِكَ إِنَّكُمْ مِنَ الْمُتَعَذِّبِينَ

وَرَسُولٌ فِي مَثَلِهِمْ

فَتَرَى بُصُولَهُنَّ يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِمْ

(التوبہ - ۲۴)

(یعنی عذاب) بھیجے۔

تقویٰ اور نیکی کے کاموں میں تعاون

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

وَلَا تَتَّبِعُوا عَلَى الْأَرْضِ مَنَافِعَ

وَاللَّهِ أَكْبَرُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ (المائدہ - ۲)

میرا کام تو صرف اللہ کی مدد سے ہی ہوگا اور میں اللہ کی طرف لوٹتا ہوں۔

اور زمین پر دنیاوی فائدے نہ چاہو۔

اللہ کا عذاب شدید ہے۔

اسلامی اخوت و بھائی چارگی

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (الممتاحہ - ۱۰)

مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

امانت کی ادائیگی

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذُكُّوا الْأَمَانَ
إِلَىٰ أَهْلِهَا (النساء - ۵۸)

خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی
امانتیں ان کے حوالہ کر دیا کرو۔

لوگوں میں مصاحبت اور مفید و خیر کے کام

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ جَمْعِهِمْ إِلَّا مَنْ
أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ أَصْلَحٍ
تُبَيِّنَ النَّاسَ مَا
كَرَنَ لَهُ (النساء - ۱۱۴)

ان لوگوں کی بہت سی مشورتیں اچھی نہیں
ہاں اس شخص کی مشورت اچھی ہو سکتی ہے
جو خیرات یا نیک باتوں یا لوگوں پر صلح
کرنے کو کہے

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا بَيْنَكُمْ
(الأنفال - ۱)

تم خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح
رکھو۔

زرم خوئی، مدارات و تواضع

وَأَطِيعُوا جَمَاعَةً لِلْمَوَدِّعِينَ
(الحج - ۸۸)

اور ہمنوں سے خاطر اور تواضع سے
پیش آنا۔

فَأَمَّا الَّتِي تَعْمَلُ فَلَا تَقْرَبُهَا
وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَوْهُ
(النمل - ۹ - ۱۰)

تو تم بھی تمہیں پرستم نہ کرنا اور مانگنے والے
کو بھیڑ کی نہ دینا۔

اسوۂ نبوی کا اتباع

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
اے (پیغمبر کو) سب سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو
خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے
گناہ معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا
بہرہ بان ہے۔ (آل عمران - ۳۱)

امید و ایم اور خوف ورجا

وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْشَوْا قَوْمًا إِنَّمَا يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ إِنَّمَا يَخْشَوْنَ اللَّهَ عَالَمِينَ
قُلْ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا يُجِزِي عَمَلِكُمُ اللَّهُ وَهُوَ الْبَاسُ
بِكُلِّ شَيْءٍ
اے ایمان والو! تم نہ ڈرو ان لوگوں سے جو صرف ممانعت کرنے والے ہیں اور نیکوئی کا حکم دیتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں
کہہ دو کہ اللہ ہی تعالیٰ ہی علم والا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں
جانوں پر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے
تم امید نہ بنو خدا تو سب گناہوں کو بخش
دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا بہرہ بان ہے۔
(الزمر - ۱۷)
قُلْ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا يُجِزِي عَمَلِكُمُ اللَّهُ وَهُوَ الْبَاسُ بِكُلِّ شَيْءٍ
اے ایمان والو! خدا ہی تعالیٰ ہی علم والا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں
خدا کی رحمت سے بے ایمان لوگ تباہ
ہو کر رہے ہیں۔ (یوسف - ۱۷)

زہد و قناعت

اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا اَمَلًا
(الکہف - ۴۶)

مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی (رونق)

اور زینت ہیں اور نیکیاں جو باقی رہنے

والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے

پروردگار کے یہاں بہت (اچھی) اور

امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ اِلَّا لَهْوٌ وَوَلٰوِيٌّ
وَاِنَّ الدّٰرَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيٰوةُ
لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (العنکبوت ۶۴)

اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور

تماشہ ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو

آخرت کا گھر ہے کاش یہ لوگ سمجھتے

اشار و قربانی

وَيُزَيِّنُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَاَلَوْ كَانُوْا
بِهِمْ حَفَاضَةً (العنکبوت - ۹)
وَيُطْعِمُوْنَ الطّٰعَمَ عَلٰى حَبِيْبِهِ
مِنْ لِّبَآئِنَا وَيَتَّبِعُوْنَ اٰسِيْرًا
(الذہر - ۸)

اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں

نواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو۔

اور باوجودیکہ ان کو خود طعام کی خواہش

اور حاجت ہے فقروں اور یتیموں اور

قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔

کبر و غرور، فساد اور بگاڑ پھیلانے کی حرمت

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوا سَبِيْلَ الَّذِيْنَ
فَسَدُوْا اَمْوَالَهُمْ سَبِيْلًا مِّنْ دُوْنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَيَكُوْنُوْنَ عَنّٰى سَبِيْلِ اللّٰهِ قٰتِلِيْنَ
(البقرہ - ۲۰۵)

وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان کی گنا

لَا يُؤْتِيهِمْ فِتْنًا وَلَا آثَابًا إِلَّا عَلَىٰ أَفْئُونٍ مُّكَلَّفَةٍ
وَالْعَارِثَةُ لِيُؤْتِيَهُنَّ ۝
(القصص - ۸۴)
کے لئے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور
فساد کا اڑوا رہے نہیں کرتے اور انجام نیک
تو پر میری نگاہوں میں آتا ہے۔

حسن اخلاق اور نفس پر قابو رکھنا

وَالطَّيِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ وَأَلْوَافِينَ هُمْ
الْأَشْيَاءُ بِمَا شَاءَ يُخْرِجُهُمُ الْمُتَّقِينَ ۝
(آل عمران - ۱۳۴)
اور خالص کو رد کرتے اور لوگوں کے تصور
مساویں کرتے ہیں اور خدا نیکو کاروں کو
دوست رکھتا ہے۔
خُذِ الصُّفْرَ وَأَعْمِدِ الْعُرْجَةَ وَأَعْرِضْ
عَنِ الْخَبِيلِ ۝ (الاعراف - ۸۹)
(اسے ٹھہر) صفرا اختیار کر دو اور نیک کام
کرنے کا حکم دو اور بجا لوں سے کنارہ کر۔

نیکو کاروں کی صحبت

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ
رَبَّهُمْ بِالْكَفِّ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِمْ يَوْمَ فَوْقَ
وَجَعَلَهُ ۝ (الکہف - ۲۸)
یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُفْلِحُوا
بِشَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا ۝ (التوبة - ۸۹)
اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار
کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے
طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو۔
اے الہی ایمان خدا سے کرتے رہو اور
عالمیت جہان کے ساتھ رہو۔

مسلمان کے مسلمان پر حقوق

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَوًى
مَنْ سَوَّاهُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ سَوَّاهُ قَوْمٌ
نَّيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَوًى
مَنْ سَوَّاهُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ سَوَّاهُ قَوْمٌ

مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا
 مِنْهُمْ وَلَا يَشَاءُ مِنَ يَشَاءُ عَسَى
 أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا
 أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ
 بِشِ الْأَسْمَاءِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ
 وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
 (الحجرات - ۱۱)

مکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں اور
 نہ عورتیں عورتوں سے (تسخیر کریں) مکن
 ہے کہ وہ ان سے اچھے ہوں اور اپنے
 (مومن بھائی) کو عیب نہ لگاؤ اور نہ
 ایک دوسرے کا برنامہ رکھو ایمان لانے
 کے بعد برنامہ (رکھنا) گناہ ہے اور
 جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِمَّا
 أَنْظَرْتُمْ إِنَّ بَعْضَ النَّارِ لَكُمْ وَلَا تَحْسَبُوا
 وَلَا يَمْتَسِّ بِفُصْلِكُمْ بَعْضُهُمْ أَجْبِثَ
 أَخَذَ كُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مِنْهَا
 فَكِرْهُمُوهُ وَمَا تَقُولُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
 تَوَاتَبَ تَحِيَّتُهُمْ

اے اہل ایمان! بہت گمان کرنے سے
 احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں اور
 ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو
 اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے کیا تم میں سے
 کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے سرے
 ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اس سے تم
 تو ضرور نفرت کرو گے (تو غیبت نہ کرو)
 اور خدا کا ذکر رکھو بیشک خدا توبہ قبول
 کرنے والا مہربان ہے۔

(الحجرات - ۱۲)

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
 بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْمَقُوا لَبَّاسًا
 قَالَهُمُ امْتِنَانِ (الاحزاب - ۵۸)

اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں
 کو ایسے کام (کی تہمت) سے جو انھوں نے
 نہ کیا ہو ایذا دیں تو انھوں نے بہتان

اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔

وَنَزَّلْنَا ذُوقُوا عَذَابَنَا عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا
ذَاقُوا عَذَابَنَا بِأَنفُسِهِمْ وَتَتَذَكَّرُوا
عَذَابَ الْإِفْكِ ۖ يُبَيِّنُ ۝

جب تم نے عداوت کی تھی تو میں ان پر
اور خودوں تک پہنچا اپنے دلوں میں نیک
گمان نہ کیا اور کہی نہ کیا کہ یہ صریحاً

(التورہ - ۱۲) طوفان ہے۔

احادیث نبوی

تمام اعمال میں لامستی نیت اور خدا تعالیٰ سے ثواب کی امید کی اہمیت

۱۔ انما الاعمال بالنية والنية انما بالصدق
ما فی نفس کا نیت مجزئہ الی اللہ
ورسولہ فہمیرہ الی اللہ ورسولہ
ومن كانت مجزئہ الی دنیا یا عیالہا
او اور تو تکھا فہمیرہ الی عاھا اور
الیہ۔

اعمال کا دار و ارجہ نیت ہے ہم میری
کو رہی ہے گا جس کی اس نے نیت کی
تو جس نے خدا و رسول کی طرف ہجرت کی
اس کی ہجرت خدا اور رسول کی طرف
ہو گی اور جس نے حصول دنیا یا کسی اور
سے نیک کی خاطر ہجرت کی تو اس چیز
کے لئے ہجرت کی ہی معتبر ہو گی۔

(متفق علیہ)

۲۔ من صام رمضان ايماناً وابتغاءاً
غير لما تقدم من ذنبه من قام
ليلة القدر ايماناً واحتساباً اغفر له

جو خدا کے وعدوں پر ایمان رکھنے والے
اور ثواب کی امید میں رمضان کے دن
رکھے گا اس کے پچھلے گناہ سزا بخشے جائیں گے

ما تقدم من ذنبه

جو خدا کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے

(بخاری شریف)

اور اس کے ثواب کی امید میں شب قدر

عبادت میں گزارنے والا اس کے بچے گند

سات کو عیب بنائیں گے۔

ایمان کے شرائط اور حقیقی مسلمان کی صفات

۳۔ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَؤُلَاءِ

تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک

تَبْلُغًا مُّجْتَمِعِينَ۔

(مکرم ترمذی و خطیب بنی ہاشم)

خواہشات میرے واسطے ہوئے (دین)

کے تابع نہ ہو جائیں۔

۴۔ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ لَهُ

جب تک کہ میرے اپنے والد و بیٹوں

إِلَىٰ مَن وَالِدَاهُ وَوَلَدُهُ وَإِنْسَانُ

اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے

أَجْمَعِينَ۔ (بخاری شریف)

۵۔ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ لِنَفْسِهِ

تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا

إِلَٰهٌ مِّنْ نَّفْسِهِ۔

جب تک کہ میں اس کے نزدیک اپنی ذات

(ترمذی و احمد)

۶۔ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَحِبَّ لِأَخِيهِ

تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک

مَا يَحِبُّ لِنَفْسِهِ۔

مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی

(شفیع علیہ)

کے لئے وہی نہ پسند کرے جو اپنے آپ کو پسند کرتا

۷۔ المسلم من سلم المسلمین من
لسانه وقلبه، والمومن من آمن
الناس علی دوائمه واموالهم
(ترمذی و نسائی)
مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور دل
میں مسلمان محفوظ رہیں اور مومن وہ ہے
جس سے لوگوں کو اپنی جانوں اور مال
کے متعلق اطمینان ہو۔

۸۔ لا یلم عہد خفی بظلم قلبه
و یأمنه، ولا یؤمن حق یا مین
جاءه بواقعه، قال الرازی وهو
ابن حنبلہ بعدا بواقعه یا رسول اللہ
قال: غشیه وظلمه۔
کونے بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں
ہو سکتا جب تک اس کا دل اور زبان
مسلمان نہ ہو جائیں اور اس وقت تک
مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی
اس کی ایذا رسائیوں سے محفوظ نہ ہو اور اس
یعنی حضرت عہد الشریعہ خود نے فرمایا
کیا کہ ہوائی سے کیا مراد ہے؟ پوشپنے
فرمایا: ظلم و زیادتیا۔

۹۔ من خفی عن اسلام المرء ترکہ
حالاً یحییہ۔ (ماکہ صحیح ترمذی)
۔ (بخاری، من الإیمان، الانصاف من
الاختار، و بذل السلام للعالم
و الانصاف من خفیہ۔
آدمی کے اسلام کی غیبت یہ ہے کہ وہ
حالاً یعنی ترک کر دے۔
تمین چیزیں تہذیب ایمان ہیں تنگدستی
کے باوجود تہذیب کرنا، سلام کو رواج دینا
اور اپنے معاملہ میں (بھی) انصاف سے
کام لینا۔

۱۰۔ لا یؤمن لمن لا اعانہ لہ ولا دینا
اس شخص کا ایمان نہیں جس میں از سر نہیں

لمن لا عهد له ثلاث من كن فيه
 وجد حلاوة الإيمان أن يكون
 الله ورسوله أحب إليه مما
 سواهما وأن يحب المرء لا يحبه
 إلا لله وأن يكره أن يعودي
 الكفر كما يكره أن يعذف في النار
 (متفق عليه)

اس شخص کا دین نہیں جو جب تکاپا نہیں کرتا
 تین فضیلتیں جس کے اندر ہوں گی، وہ
 ایمان کی حلاوت کا مزہ اچکھے گا، یہ کہ
 اللہ و رسول اس کو ان کے علاوہ سب سے
 زیادہ محبوب ہوں اور یہ کہ کسی سے
 محض اللہ فی اللہ محبت کرے اور یہ کہ
 کفر میں واپس جانا اس کے لئے اتنا ہی
 گراں ہو، جتنا آگ میں پھینکا جانا۔

۱۲۔ الدين التامعة (ثلاثا) قلنا لمن؟
 قال لله وكتابه ورسوله ولائمة
 المسلمين وعامتهم۔

دین خیر خواہی کا نام ہے (تین مرتبہ فرمایا)
 ہم نے کہا کہ کس کے لئے؟ فرمایا اللہ کے لئے،
 اس کی کتاب کے لئے، اس کے رسول کے
 لئے، مسلمانوں کے ائمہ و حکام کے لئے،
 اور عوام کے لئے۔

۱۳۔ آية المنافق ثلاث اذا حدثت
 كذب واذا وعد أخلف واذا
 أثم خان۔

منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات
 کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو
 خلاف ورزی کرے جب امانت رکھی
 جائے تو خیانت کرے۔

۱۴۔ إنا الحياء من الإيمان۔
 (متفق عليه)

شرم و حیا ایمان ہی کی وجہ سے ہوتی
 ہے۔

۱۵۔ اتقوا الحرام، مکنوا عبادا للناس وادین
 بما خسر الله، لا تملکن ارضی والناس
 واحسن الی جار لا تملکن مومنًا و
 احب للناس ما تحب لنفسک مکن
 مسلمًا، ولا تملکوا الضعفاء، فان کثرت
 الضعفاء تمیت القلب۔
 حرّات سے جو کچھ بندگی میں مستحب افضل
 ہو سکے اور خدا تعالیٰ کے جو تہاں عیادت
 میں کھدیا اس پر راضی رہو، تم سب سے
 بے نیاز نہ ہو گئے، اپنے پڑوسی کے ساتھ
 حسن سلوک کرو، تم مومن جو گئے، جو اپنے
 پسند کرتے ہو، ان ہی کو وہ سرزمین کے لئے پسند
 کرو، تم مسلمان ہو جاؤ گے، اور زیادہ
 نہ ہنسنا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو
 مردہ کر دیتا ہے۔

(ترمذی)

مسلمان معاشرہ جو نبوی تعلیمات و ارشادات پر قائم ہے

۱۶۔ اَلَا اِنَّ الْمُسْلِمَ اَخَ الْمُسْلِمِ، فَلَيْسَ
 بَيْنَ مُسْلِمٍ لِمُسْلِمٍ شَيْءٌ اَلَا اِنَّهُنَّ
 مِنْ نَفْسٍ۔ (ترمذی)
 ۱۷۔ لَا تَحْسَدُوا، وَادْعُوا لَتَجْزِئَا وَلا
 تَبْأَخِظُوا، وَلا تَدَّ اِمْرًا، وَلا يَبْغِ
 يَعْشَقُ عَلٰى بَيْعٍ، وَكَوَلًا، اَعْبَادَ
 اَللّٰهِ، اَعْوَانًا، الْمُسْلِمُ اَخُ الْمُسْلِمِ
 لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَنْفِي لَهُ، وَلَا يَجْعَلُهُ
 مَنْ وَكَلَهُ مُسْلِمَانِ، اَعْلَانًا، كَالْبَهَائِيِّ
 جُو مَعَالِمٍ، اَيْتِهِ، سَا تَهْجَا، تَزْجِي، كَيْسِي، دَرْجِي
 مُسْلِمَانِ، بَهَائِيِّ، كَيْسِي، سَا تَهْجَا، تَزْجِي، كَيْسِي، دَرْجِي

آپس میں حسد نہ کرو، اور خرید و فروخت کیا
 دھوکہ نہ دو، بغض نہ کرو، اور ایک کو دوسرے
 کی غیبت نہ کرو، کسی کی فروخت پر
 اپنی فروخت نہ کرو، اللہ کے بند بھائی
 بھائی ہو جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے،

التقوى ههنا ويشير الى صدره
ثلاث مرات، بحسب امرئى من
الشران يحقر أخاه المسلم كل
المسلم على المسلم مرام، دمه
وواله، وعرضه۔

(مسلم شریف)
ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے
ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون مال
آبرو حرام ہے۔

۱۸۔ لا یحل للرجل أن یبغی أخاه فوق
ثلاث لبال، یتلقیان فیعرض هذا
ويعرض هذا، وخیرهما الذی
یبدأ بالسلام۔
(بخاری شریف)
وہ ہے جو سلام کی ابتدا کرے۔

۱۹۔ المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن
أخو المؤمن یکف علیہ ضیعتہ
ویحیط من ورائہ۔
(ابوداؤد)
مومن مومن کا آئینہ ہے، اور مومن مومن
کا بھائی ہے، اس کی زمین کی حفاظت
کرتا ہے اور اس کے پس پشت اس کی
دیکھ بھال کرتا ہے۔

۲۰۔ الاخیرکم بأفضل من درجۃ الصیاء
والصلاۃ والصدقة، قالوا، بلی
کیا تم کو روزہ اور نماز اور صدقات
کے مقام سے بھی بلند مرتبہ کام بتاؤں؟

یا رسول اللہ! قال: إصلاح
ذات البین، وفساد ذات البین
کی اصلاح کرنا، اور تعلقات کا بگاڑ
ہی الحاقہ۔

(ابوداؤد) (دین کو) مونڈ دینے والا ہے۔

۲۱۔ لا تحقرن من المعروف شیئاً
ولوان تلقی أخاک بوجه طلق۔
معمولی سی بھلائی کو بھی خواہ وہ اپنے
بھائی سے خوش روئی و خندہ پیشانی
سے ملاقات ہی کیوں نہ ہو حقیر نہ سمجھو۔

۲۲۔ نبی المؤمنین فی تراجمہم و تراجم
و ناطقہم کمثل الجسد اذا اشتکی
منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد
بالسہو و المحی۔
ایمان والوں کو ان کی آپس کی شفقت
محبت و الفت اور ہمدردی میں ایک
جسم جیسا پاؤ گے کہ اگر اس کے کسی عضو میں
تکلیف ہو تو سارے اعضا جسم تپ اور

بے خوابی میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔

۲۳۔ المخلوق عیال اللہ، فالحب الخلق
إلی اللہ من أحسن إلی عیالہ۔
مخلوق اللہ کے عیال ہے تو اللہ کو سب سے
زیادہ محبوب مخلوق وہ ہے جو اس کے
عیال کے ساتھ حسن سلوک کرے۔
(رواہ السیوطی فی شعب الایمان)

۲۴۔ ما زال جبریل یوصینی بالجوارحتی
ظننت أنہ سیورثہ۔
جبریل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں
مجھے اس قدر وصیت کرتے رہے کہ مجھے

خیال ہونے لگا کہ وہ اس کو وارث بھی
بنادیں گے۔
(صحیحین ابوداؤد و ترمذی)

۲۵۔ الراحمون يرحمهم الرحمن
رحم کرنے والوں پر رحم رحمت بھیجتا
ارحموا من في الأرض يرحمكم
ہے تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا
من في السماء۔ (ترمذی والوداؤد)
تم پر رحم کرے گا۔

مہلک اعمال و اخلاق اور جنت میں داخلہ کے موانع

۲۶۔ لا ینخل الجنة قاطع رحم۔
جنت میں رشتوں ناطوں کا توڑنے

(صحیحین البوداؤد و ترمذی)
والاداخل نہیں ہوگا۔

۲۷۔ لا یندخل الجنة تقام وفي رواية
جنت میں چغل خور نہ جائے گا۔

قتات۔ (متفق علیہ)

۲۸۔ ایاکم والحد، فإن الحد
حد سے بچو کیونکہ وہ نیکیوں کو اسی طرح

یا کل الحشرات کما تأکل النار الخشب۔
کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک

لکڑی کو۔ (البوداؤد)

۲۹۔ دبت الیکم داء الأثم قبلکم الحد
گذشتہ قوموں کی بیماری حسد و بغض

والبغضاء هي الحالقة، لا أقول
تمہیں بھی لگ گئی، یہ مونڈ دینے والی ہے

تخلق الشعر، ولكن تخلق الدين۔
میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بال مونڈ دیتی ہے

بلکہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ (ترمذی و احمد)

۳۰۔ ما ذنبان جائعان أرسلانی غم
دو بھیڑیے جن کو مکیوں میں ڈال دیا گیا

بأفسد لها من حرص المرء على المال
اتنا ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے

والشرع لدينه۔ (ترمذی و احمد)
جنت مال و بھاء کی حرص و محبت دین کو

فضائلِ مکارمِ اخلاق اور تقویٰ و عقلندی کے تقاضے

۳۱۔ اَمِنْ ذَرَقٍ جَبَحٍ : خَشِيَةِ اللَّهِ
 فِي الشَّرِّ وَالصَّلَاحَةِ، وَكَلِمَةُ الْعَدَلِ
 فِي الرِّضَا وَالنَّصِيحَةِ وَالْقَصْدِ
 فِي الْفَقْرِ وَالْفَقِي، وَلَنْ أَسْلَمَ مِنْ
 قَطْعِي، وَأَهْلِي مِنْ حُرْمَةٍ
 وَأَعْزَوْحَتِي، طَلَعَتِي، وَلَنْ يَكُونِ
 مَعِي مَكْدَرٌ وَقَطْعِي، ذَكَرْتُ وَأَنْزَلْتُ
 مَبْرُجٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ

(ریزیم)

میرے سب سے بڑے بھروسے والوں کا حکم کیا
 ہے، بکھلے اور بچھے (خبر سے ڈروں)،
 رضامندی اور نارا انگ میں نہ صاف
 کی بات کہوں، تنگ دستی و خوش حالی
 میں میانہ روی اختیار کروں، جبر نے
 مجھے توڑا اس سے جوڑ دے، جبر نے
 غلام رکھا اس کو بدل میں نے ظلم کیا
 اس سے دلگذا کر دے، اور میری شوق
 خود حکم پر میری گواہی ذکر پر میری
 شک و شبہ مبرور ہو، یہی بھلائی کہہ سکتے
 کروں۔

۳۲۔ لَيْسَ بِالْوَاصِلِ بِالْمُكَافِئِ، وَكَانَتْ
 الْوَاصِلُ مِنْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ
 وَصَلَهَا۔
 (مکمل کے الفاظ و ترجمہ کی)

۳۳۔ أَكُلُ الْفُلُوفِيِّينَ إِجْمَاعًا أَهْمُهُمْ
 كَالِ مَوْنٍ وَهِيَ هِيَ اخْلَاقِي فِي حَقِّهِ

أَخْلَاقًا وَخِيَارًا كَمْ خِيَارًا كَمْ نَسَاهُمْ
بہتر ہے، اور تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو
اپنی عورتوں کے لئے بہتر ہیں۔ (ترمذی)

۳۳۔ إِنْ الْمُؤْمِنُ لِيَدْرَكَ بَحْسَ خَلْقِهِ
مومن جن اخلاق سے ایسے روزہ دار کا تقاضا
حاصل کر لیتا ہے جو برابر نماز پڑھ رہا ہو۔
درجۃ الصائم القائم۔ (ابوداؤد)

۳۵۔ دَعُ مَا يَرْيَاكَ إِلَى مَا لَا يَرْيَاكَ
جس میں شک و شبہ ہو اس کو چھوڑ کر اس
چیز کو اختیار کر جس میں شک و شبہ نہ ہو۔
(احمد و دارمی)

۳۶۔ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، أَلَيْسَ بِالْطَّمَأْنِنَةِ
اپنے دل سے پوچھو، نیک وہ ہے جس پر

تہوار قلب و ضمیر مطمئن ہو، اور گناہ

وہ ہے جو دل میں کھٹکے، اور جس میں

ترد و پید ا ہو، خواہ لوگ فتویٰ دیتے

ہیں، اور فتویٰ دیتے رہیں۔
وافتوا۔ (احمد و دارمی)

۳۷۔ اتَّقِ اللَّهَ هَيْثُ مَا كُنْتَ، وَاتَّبِعِ

الْبَيْتَةَ الْحَسَنَةَ تَحْمِيهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ

بِحَقِّ حَسَنِ۔

(احمد و ترمذی و دارمی)

۳۸۔ مَنْ يَضَعُ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ

لِحْيَتِهِ ضَمَّتْ لَهُ بِالْجَنَّةِ۔

(بخاری و ترمذی)

دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت

دیتا ہوں۔

۱۳۔ من خاوع أدع، ومن أدع لم يلج
المنزل، إلا أن سألته الله تعالى
الآن سألته الله الجنة
جس کو خوف ہوتا ہے، وہ رات میں
چلتا رہتا ہے اور جو رات میں چلتا
رہتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے
من کو کہ خدا کا سودا گراں ہے، خدا کا

(ترمذی)

سودا جنت ہے۔

۱۴۔ من كانت الآخرة له، جعل
الله غناؤه في قلبه، وجعل عليه
شمسه، وأنت الدنيا وهي راحة
ومن كانت الدنيا له، جعل الله
فقراً بينه وبينه، وجعل عليه
شمسه، ولم يرأته من الدنيا
الأمارة راه .

آخرت جس کا محور فکر ہوتی ہے، خدا تعالیٰ
اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کا
شیرازہ مجتمع کر دیتا ہے اور دنیا زلیل
ہو کر اس کی خدمت میں آتی ہے
اور دنیا جس کی فکر کا مرکز ہوتی ہے
خدا تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے
تنگ دیکھا کر دیتا ہے، اس کا شیرازہ
بکھیر دیتا ہے اور دنیا میں اس کو
صرف وہی ملتا ہے جو قدر میں کھاجا چکا
تھا۔

(ترمذی)

۱۵۔ انكيس من ذات نفسه، ومن
تأبى الموت والعاجز من اتع
نفسه هواها، وقته، على الله
الأماني .

مقلندہ وہ ہے جو اپنے نفس کا ہی پرکھ
اور جس کے بعد کے لئے کام کرتا ہے اور
ناکار وہ ہے جو نفس کو خواہش کے پیچھے
لگا دے رکھے اور اللہ سے امید بگاڑے
بیشمار ہے۔

(ترمذی)

اسلامی تمدن کی ضرورت و اہمیت

اور مغربی تمدن سے اس کا تضاد

ایک ایسا دین اپنے مخصوص تمدن اور معاون و متناسب ماحول کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، جو زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے، اور جو زندگی کو مخصوص عقائد و حقائق کے ذریعہ ایک خاص سانچہ میں ڈھالنا چاہتا ہے، جس دین میں جہاد و فرائض کا ایسا نظام ہے جو زندگی اور وقت کے ایک بڑے حصہ پر محیط ہے، اور ان کے لئے مخصوص شرائط و ضوابط ہیں، نیز جو طہارت و عفت کا مخصوص تصور رکھتا ہے، اس کے یہاں طہارت و نظافت کے اور عفت صرف بڑے اخلاقی جرائم سے اجتناب کے مراد نہیں بلکہ ان سے کہیں زیادہ وسیع و عمیق اور ہمہ گیر ہے، اس دین اور اس کے تابعین کا خاص اور اس میں مغربی تمدن کے ساتھ گراں گیر نہیں ہو سکتا، جس کا نشو و نما اور ارتقاء خاص تاریخی عوامل کے تحت کہیں خاص مادہ پرستانہ ماحول، اور بعض اوقات دشمن مذہب اور دشمن ممالک و فضا میں ہوا ہے، اور جس کی حقیقت اس کے ایک مددگار نے (جو اس کی تاریخ اور اس کے مزاج و طبیعت سے پوری طرح واقف تھا) اور اس کے مرکزوں میں بچا تھا، ایک مصرع میں بیان کر دیا ہے:

لے ڈاکٹر سرحد اقبال مراد ہیں۔

کہ رُوح اس مذہبیت کی رہ کی پیروی

اسلامی تمدن میں عبادات کا پورا نظام مہارت سے مربوط ہے اور مغربی تمدن زیادہ سے زیادہ نظافت کے مفہوم سے آشنا ہے، اسلامی تمدن محنت نظر، عفت قلب اور عفت خیال کا قائل اور داعی ہے، مغربی تمدن صرف قانونی اور زیادہ سے زیادہ مغربی حدود کا احترام کرتا ہے، اور اگر عرف ماحول اور متعلق فریق کو اس پر اعتراض نہیں ہے تو اس کے نزدیک کوئی فعل غیر مستحسن اور غیر عظیمانہ نہیں، اسلامی تمدن حجاب و تشترک حامی ہے اور وہ شریعت کی دی ہوئی اجازتوں اور استثنائوں کے دائرہ کے اندر زندگی اس کا پابند ہے، مغربی تمدن حجاب و تشترک کے ابتدائی حدود و مفہوم سے بھی نا آشنا ہو چکا ہے، اور اس نے اپنے آغاز سفر ہی میں اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اسلامی تمدن مرد و زن کے آزادانہ اختلاط کا مخالف ہے، اور اس کو معاشرہ کے لئے مضر اور بہت سی اخلاقی خرابیوں کا موجب سمجھتا ہے، مغربی تمدن اس کو زندگی کی نیا دوا اور ایک بڑی حقیقت سمجھتا ہے۔

ان اصولی اختلافات کے علاوہ تصویری کتب، مردوں کے لئے سونے چاندی اور زینت کے استعمال، زیبہ اور غیر زیبہ کا فرق، اور بہت سی جزئیات میں دونوں کے موقوف اور نقطہ نظر نہ صرف مختلف بلکہ متضاد ہیں، اسلام (خواہ کتنی ہی علمی مائیں کی جائیں) تصویر کو نظر استحسان نہیں دیکھتا، اور شائع اسلام کو اس سے نظر اور خوش تھا، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں تصویر رکھا اور مجسمے ہوتے ہیں اس میں فرشتے نہیں آتے، اور مغربی تمدن میں تصویر کے بغیر نقبہ توڑنا بھی

صحیح بخاری کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں: "ان الملائكة لا تدخل بيوتهم صورة" دوسری روایت میں

(بال منظر)

شکل ہے، اس کا قدرتی نتیجہ ہے کہ مغربی تمدن اختیار کر کے اسلام کے نظام طہارت و عفت، تشو و حیا، سادگی و اعتدال اور سنت اور اسوۂ نبویہ کے راستے پر باقی نہیں رہا جاسکتا۔

صرف مستقل طور پر مغربی تمدن اختیار کر لینے ہی سے یہ دشواریاں پیدا نہیں ہوتیں عارضی طور پر بھی اس زندگی اور ماحول میں تھوڑا سا وقت گزارنے کی حالت میں بھی سب دشواریاں پیش آتی ہیں، اس کا اندازہ ان اعلیٰ ہوشیوں یا قیام گاہوں میں قیام کرنے ہی سے ہو جاتا ہے جن کی تشکیل و ترتیب بالکل مغربی طرز پر ہوئی ہے، اور ان میں (خواہ وہ مشرق و ایشیا میں ہوں، یا ممالک عربیہ، حتیٰ کہ بلاد مقدسہ میں) طہارت کا اہتمام اور فرائض کی پابندی مشکل ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات شریعت کے حدود سے تجاوز کرنا پڑتا ہے۔

www.KitaboSunnat.com

بنابریں عقائد، عبادات، سنن و مستحبات، اذکار، ماثورہ و اسلامی سیرت و عادات کے ساتھ (جن کا ضروری حد تک اس کتاب میں بیان آگیا ہے) کتاب کے قارئین کو اس کی بھی کوشش کرنی چاہئے کہ ان کے گھر اور ماحول میں اسلامی تمدن اور اسلامی معاشرت کا قریا ہو، اور وہاں مغربی تمدن کی ان خصوصیات و شعائر، (عام اختلاط، بے حجابی، تصویر کے آزادانہ استعمال، بالخصوص سنیما و ٹیلی ویژن، نغمہ و سرود و موسیقی، کتے کے

(باقی صفحہ ۲۱۱) الفاظ آئے ہیں: لا یدخل الملائکۃ بیتا فیه کلب ولا صورتہ تماثیل، ایک دوسری روایت میں

ہے کہ حضرت جبریلؑ نے فرمایا: "اینا لاندخل بیتا فیه صورتہ ولا کلب" (صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق)

لہذا اسی کی تقلید میں ممالک عربیہ میں بھی تصویر کا فتنہ اپنے شباب پر ہے، اور اس کے مفاسد کا شاہدہ ہو رہا ہے۔

لے مصنف نے بار بار اس کا تجربہ کیا ہے، اور اپنے سفر ناموں اور تقریریں میں اس کا ذکر کیا ہے۔

مس دس ہفتہ کولات کے استعمال سے اسکا نی حد تک دور رہا جائے شرعی پردہ، حیا
و مشروطت کے انتظامات پائی کے استعمال کی سہولت، ہمت قبلہ کی واقفیت، کپڑوں
اور استعمال کی چیزوں کی شرعی نظافت، بچوں کی دینی تعلیم اور بچوں کی دینی تربیت
و تہذیب کا پورے تعلق کے ساتھ اہتمام ہو کہ اس کے بغیر شرعی و سنون طریقہ پر زندگی گزارنا
توانگ رہا، دینی فرائض کی ادائیگی بھی مشکل ہو جاتی ہے مزید برآں کسی قوم کو اس کے
مخصوص تہذیب و تمدن سے الگ کر دینا جو اس کے دین و شریعت کے سایہ میں پروان
چڑھا ہے اور مخصوص دینی ماحول میں اس کا نشو و نما ہوا ہے اسے کارزار حیات سے الگ
اور عقیدہ و عبادت اور دینی رسوم تک محدود کر دینے اور اس کے حالی کو اس کے ماضی
سے کاٹ دینے کے مراد ہے اس طرح وہ تمدنی طور پر اپنے بنیادی عقائد اور مسلک
حیات سے بھی الگ ہو جاتی ہے، ذہنی و تہذیبی ارتداد کے راستہ پر چڑھ جاتی ہے اس میں دنیا
معاشرتی انارکی، خاندانی شیرازہ کی پراگندگی اور اخلاقی جذام رونما ہوتا ہے نواشی
اور مسکرات کا آزادانہ استعمال شروع ہو جاتا ہے جو مغرب میں اپنے شباب پر ہے جس کا
مشاہدہ آنکھ بند کر کے مغرب کی تقلید کرنے والے متعدد اسلامی ملکوں میں بھی ہو رہا ہے۔

لہ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو مصنف کی تعاریف کا مجموعہ "أهمية الحضارة في تاريخ الديانات وحيوة
أصحابها" نیز مصنف کی کتاب "علم ملکی و ملت و معریت کی کشمکش کا باب" عالم اسلام کا مستقل مجتہد بن
کر دار اور اس کا عنوان "ممالک اسلامیہ میں تمدن کی اہمیت"۔

کچھ تجربے کچھ مشورے

گذشتہ صفحات میں دین کے خاص مزاج، اور اتنی بازی خصوصیات، صحیح اسلامی اور سنی عقائد کی شرح و وضاحت، اسلام میں شروع عادتوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور عبادات میں آپ کا ذوق و طریقہ کار، جہاد فی سبیل اللہ اور اعلاء کلمۃ اللہ کی کوششوں میں آپ کا اسوہ و عمل، تہذیبِ خلاق و تزکیہ نفس کا قرآنی اور نبوی فہم اور کتاب و سنت کا اس موضوع کے ساتھ اہتمام اور پھر وہ اخلاق و شمائل نبوی اور سیرت طیبہ جس پر مختصر روشنی ڈالی گئی ہے، اور اصلاح و تربیت، مثالی فرد کو تیار کرنے اور نفس کے فتنوں، شیطان کی چالوں، اور اخلاق و اعمال کی خطرناک کمزوریوں کی حفاظت کے سلسلہ کی جو آیات قرآنی اور احادیث نبوی پیش کی گئیں، وہ ایک مسلمان کے لئے کافی و شافی ہیں جس کو اپنی اصلاح و ترقی اور سعادت و فلاح کی حقیقی و مخلصانہ فکر ہو اور وہ کسی فریبِ نفس میں مبتلا نہ ہو اور ایمان و احسان کے بلند مقامات پر فائز ہونے کی خواہش و تمنا رکھتا ہو (اگر توفیق الہی یا وری کرے) تو ولایتِ عامہ و خاصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباعِ کامل کے اعلیٰ ترین مراتب تک پہنچنے کا حوصلہ اس کے دل میں موجزن ہو۔۔۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ أَفْعَلُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَكِبُونَ
 وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا مَعَهُ مُصَافِرُونَ فَذُكِّرُوا
 (الصافات - ۶۵)

اور جن لوگوں نے پہلے کے کوشش کی
 ہم ان کو حضور اپنے رستے دکھا دیں گے۔
 اور خدا تو ان کو کارروں کے ساتھ ہے۔

شاید قارئین کو یہ خیال ہو کہ اس مختصر سی کتاب میں جو مضامین ذکر کئے گئے ہیں، وہ کوئی نئے نہیں بلکہ وہ عام معلومات ہیں، وہ سب کتاب الہی (جو ہر مسلمان کا وظیفہ حیات ہے) اور حدیث نبوی جو شائع و ناشائع ہے کے صفحات میں کھیرے ہوئے ہیں اور قدیم و جدید مستند علماء کی کتابوں میں یہ سارے مضامین اگر کیجی نہیں تو متفرق طور پر موجود ہیں اور جو مصنف نے اس موضوع پر اہم غزالی کے دور سے اب تک لکھی جانے والی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے اس لئے کتاب میں سوائے تلخیص و تہلیل اور جدید ذوق کی رعایت کئے کوئی ندرت کوئی نئی دریافت یا کسی دقیقہ کی نشاندہی نہیں ہے، لہذا اس کتاب کے مضامین سے فائدہ اٹھانے اور اس کی غرض و غایت تک پہنچنے اور اس زندگی کو جو اپنے خاص انداز اور عادت کے مطابق ایک دھڑے پر چلی رہی ہے ایمان و احتساب اطاعت و انقیاد کی اس زندگی میں تبدیل کرنے کا جو ایسا رنگ میں رنگی ہوئی اور اسلامی اخلاق سے آراستہ ہو کیا طریقہ ہے؟ ایک مسلمان کہاں سے شروع کرے اور کس چیز کو مقدم رکھے کہ خاطر خواہ نتیجہ برآورد ہو اور محسوس طور پر حالات میں خوش آمدت تبدیل و قابو جس سے اس کا قلب و ضمیر مطمئن ہو سکے اور جس کو اس کے ہم نشین صاف طور پر محسوس کریں۔ اسی مقصد کی خاطر اور اسی سوال کے جواب میں مندرجہ ذیل چند تجویزے اور شواہد پیش کئے جا رہے ہیں امید ہے کہ کتاب کا سنجیدگی اور طلب صادق کے ساتھ مطالعہ کرنے والے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمت و عزیمت اور حقیقت پسندی اور غلوں کی دولت سے

نوازا ہے، ان سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکیں۔

سب سے پہلے یہ کوشش ہونی چاہئے کہ اس کتاب کو اپنی زندگی کا دستور العمل، اور اپنے عقائد و اعمال کا گائیڈ و رہنما بنایا جائے، اس لئے نہیں کہ کسی ایسے مجتہد اور محقق عالم کی تصنیف ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خاص علم سے نوازا ہے (جس میں دوسروں کا حصہ نہیں) کیونکہ سرے سے یہ واقعہ نہیں ہے، مصنف اپنی حقیقت بساط سے واقف ہے بلکہ اس وجہ سے کہ یہ کتاب ان ضروری و بنیادی اصول و مبادی دینی حقائق، اجماعی مسائل جن پر تمام مسلمان خاص طور پر اہل سنت و الجماعت متفق ہیں، اور رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کی سنتوں اور آپ کے اخلاق و شمائل پر مشتمل ہے جن کا جاننا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے، اس لئے اس کتاب کا مطالعہ تفریح طبع، یا معلومات میں اضافہ یا مصنف کے بارے میں مہارت و کامیابی، یا بے بضاعتی و ناکامی کا فیصلہ کرنے کے لئے نہ کیا جائے۔

مصنف محترم قارئین کے ساتھ اس بارے میں اپنے کو بھی شریک کرتا ہے، کیونکہ اس کتاب کے مضامین سے فائدہ اٹھانے کا وہ کچھ کم ضرورت مند نہیں ہے۔

۱۔ ہماری ابتداء اس سے ہونی چاہئے جس سے خدا تعالیٰ نے اپنی نازل کردہ کتاب اور اس کے رسول - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے دین اور تبلیغ و رسالت کا آغاز کیا، ہم کو سب سے پہلے عقائد کی اصلاح، اور قرآن پاک کی روشنی میں (جو عقیدوں کی قسم کے فساد اور کمزوری کی گنجائش نہیں چھوڑتا) اپنے عقائد کا جائزہ لینا چاہئے، کیونکہ قرآن ہی وہ صاف و شفاف آئینہ ہے جس میں ہر شخص اپنا چہرہ اور اپنے خط و خال واضح طور پر دیکھ سکتا ہے، پیش نظر کتاب میں محض خدا تعالیٰ کے فضل و انعام سے اس کتاب کا

غلامِ عطر آگیا ہے جو قرآنی تعلیمات، نبوی تعلیمات و ہدایتاً اُن علماء اہل سنت کی تحقیقات کا پتھر ہے، جو افراط و تفریط اور ظہور و غیبت سے محفوظ ہیں۔

۴۔ مشروع عبادتوں اور اسلام کے چاروں اعلیٰ انکسار کا ظاہری و باطنی اور جسمانی و روحانی طور پر احکام کریں اور اس باب میں بقدر استطاعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور پوری ذمہ داری اور نچیدگی کے ساتھ آپ کے طریقہ عمل آپ کے اسوہ... اور سنتوں کو سلوک کریں، کیونکہ آپ ہی ان کا اعلیٰ ترین نمونہ اور جامع و مکمل اسوہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی پر جائیکہ عبادات کے باب میں ارشاد فرمایا ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
خَيْرٌ لِّمَا كَانَتْ تَرَىٰ عُجُلًا فِي الْأُمَمِ
لَا يَخْزِيكَ وَلَا يُلَاحِظُكَ
رُزُقِيَا مَتَّىٰ كَفَىٰ لَكُمْ
وَهُوَ خَيْرٌ لِّمَا كُنْتُمْ فِيهَا
مَعْلُومِينَ (۲۱۰)

جس قدر ہم آپ کا اتباع کریں گے اور جس قدر آپ کی تقلید و اتباع میں ہم کامیاب ہوں گے اسی قدر ہماری عبادات کامل اور خدا تعالیٰ کے نزدیک مقبول و پسندیدہ ہوں گی، کتب حدیث اور صحیح احادیث کے مجموعوں نے آپ کی ان عبادات و نبوی فرائض اور عبادت و عبادت کی چھوٹی بڑی بات، سنت، معمول اور عادت کا ایسا مکمل ریکارڈ رکھا ہے جس کی نظیر اور کہیں نہیں ملتی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال اور آپ کے طریقہ کار کے مطابق عمل ہونے کے بعد ہماری یہ کوشش ہونی چاہئے کہ یہ عبادات، خاص طور پر نبوی عبادت

آراستہ اور اپنی روح و طاقت سے معمور ہوا تاکہ اخلاق و اعمال اور انفرادی و اجتماعی زندگی میں اس کے نتائج و اثرات ظاہر ہوں، اور وہ قرب الہی، یقین، معرفت اور خدا کی محبت میں اضافہ کا طاقتور اور مؤثر ذریعہ ہو۔

۳۔ عقائد، فرائض اور حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا مسئلہ مقدم اور سب سے اہم ہے یہ بات محقق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا لیکن بندوں کا اپنے حقوق و مطالبات کو معاف کرنا بندوں ہی کے اختیار میں ہے، بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ذمہ اپنے کسی (مسلمان) بھائی کا مطالبہ ہو، عزت و ناموس کی بات ہو یا کسی اہل قسم کی چیز تو آج ہی اس دنیا میں اس سے صفائی کر لے، اس سے پہلے کہ جب نہ دینا ہو گا نہ درہم، اگر اس (مدعی علیہ) کا کوئی نیک عمل ہو گا تو اس کے بقدر مدعی کے مطالبہ اور حق سے یہ اچھا ٹیگا، اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو صاحب حق کے گناہ اس میں علیہ پر ڈال دیئے جائیں گے، مسلم کی ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ شہید کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، سوائے قرض کے (کہ وہ اس پر باقی رہے گا) آپ نے فرمایا کہ جبریلؑ نے مجھے اس کی خبر دی ہے، مسلم ہی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کی ایک مجلس میں سوال فرمایا کہ جانتے ہو کہ کنگال اور تہی دست کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں کنگال اور تہی دست اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ نقد ہو نہ سامان آپ نے فرمایا: میری امت میں (صحیح معنی میں) نفلس (کنگال) وہ ہے جو قیامت کے دن نہ سارا روزہ، نہ زکوٰۃ سب لے کر آئیگا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا تو ان کو قیامت میں اس کی نیکیاں ملے مثلاً مالیات کا مسئلہ، جائیداد، فرض وغیرہ۔

دے دی جائیں گی، جب نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی تو اس پر مطالبہ باقی ہوں گے، تو اس کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیئے جائیں گے، پھر وہ جہنم میں پھینک دیا جائیگا۔

اسی خطرہ سے بچنے اور اپنا حساب صاف رکھنے کے لئے صفائی معاملات کی ضرورت

اس کے مسائل و احکام سے واقفیت اور اس میں اہتمام و احتیاط کی ضرورت ہے۔

ان احادیث صحیحہ کی روشنی میں (جن کی تائید میں آیات قرآنی بھی ہیں) ہم کو غیر جانبدار اور متعصبانہ انداز سے اپنے پچھلے اور موجودہ حالات و معاملات پر غور کرنا چاہئے اگر کسی کا کوئی حق یا مطالبہ ہمارے ذمہ رہ گیا ہو، قرض ہو، بیع و شرا کا معاملہ ہو، مشترک جائیداد کا قصہ ہو، ترکہ و میراث ہو یا کسی مسلمان کی دل آزاری کی ہو یا حق تلفی یا تہمت و غیبت اسی دنیا میں اس کو صاف کر لینا چاہئے، یا تو اس کا حق دے دیا جائے یا اس سے (برضا و رغبت) معاف کر لیا جائے، باہمی معاملات و حقوق کے بارے میں ہم سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے اور اکثر وہ ہمارے ذمہ باقی رہ جاتے ہیں، احادیث مذکورہ کی روشنی میں یہ مسئلہ بڑا اہم اور پہلی فرصت میں قابل توجہ ہے۔

۴۔ اس کے بعد ہم تہذیب اخلاق، تزکیہ نفس، قلب کو رذائل سے پاک کرنے اور محاسن سے مزین کرنے کی فکر کریں، اس لئے کہ اخلاق و ذیلہ وہ وسیعہ پر ہے جس میں جو تعلیمات نبوی سے فائدہ اٹھانے اور صیغۃ السنہ میں رنگ جانے کی راہ میں حاصل ہوتے ہیں یہی انسان کو ہوا و ہوس کا شکار اور بار بوجہ شیطان بناتی ہے، یہی دینی خطرہ اور ہلاکت کا سبب بنتے ہیں قرآن میں ارشاد ہے:-

أَذْرِ لِلْكَافِرِينَ سُبُلَ الْمَقْتَلِ ۖ

بھلا تم نے اس شخص کو کچا جس نے

لے صبح مسلم

تعلیم۔ (اجازت ۲۳) اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے۔

اس سلسلہ میں ہم کو کتاب و سنت اور تعلیمات نبوی کے معیار کا پابند ہونا چاہئے اور نفس و اخلاق کے تزکیہ میں انہیں کے قول کو قول فیصل قرار دینا چاہئے۔

انسان خواہ کتنا ہی دور اندیش اور باریک بین ہو، آئینہ ہی میں اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے، خوش بخت وہ ہے جو اپنی کمزوریوں اور ان اخلاقی امراض سے جیسے کبر، حسد، حرص و طمع، بخل، کینہ، عداوت، دنیا کی محبت، دولت کے عشق اور ہوس، اور سلمان کی تحقیر و ذنات جیسے اخلاقِ رذیلہ سے واقف ہو، اور ان کے ازالہ اور ان سے خلاصی کی فکر رکھتا ہو، اور ان سے اسی طرح نبرد آزما ہو جیسے اپنے جانی دشمن سے ہوتا ہے، اور وہ شخص بڑا قسمت و راہِ خوش نصیب ہے، جس کو کوئی ایسا ربانی عالم اور طبیبِ حاذق میسر آجائے، جو اس کو متنبہ کرے، اور ان بعض اخلاقی کمزوریوں اور مخفی بیماریوں سے آگاہ کرے اور ان سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ تجویز کرے اور اس کو آسان اور کم عمل بنا دے اس کا نور باطن متغید و مریض میں سرایت کرے، اس کی صفات و خصوصیات کا اس پر پرتو پڑے اس کے محاسبہ نفس اور خوف و خشیت کو دیکھ کر وہ عبرت اور سبق حاصل کرے۔

قدیم زمانہ میں صحبت سب سے آسان طریقہ علاج تھا، اور بڑے بڑے ائمہ فن اور علماء خدا کے ایسے مخلص و ربانی بندوں کی تلاش میں رہتے تھے، خواہ وہ علم میں ان سے کم مرتبہ ہی کیوں نہ ہوں کیوں کہ ان کو ان کی مجلس اور صحبت میں وہ کچھ ملتا تھا، جو اصلاح حال و تربیت باطنی میں مدد و معاون تھا، نفس اور شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہوتا، امام احمد بن حنبل کے صاحبزادہ نے ایک مرتبہ اپنے والد ماجد سے اس بات کی

شکایت کی کہ وہ محض ایسے لوگوں کی مجالس و عطا و تذکیر میں شریک ہوتے ہیں جو علم میں ان سے فروتر اور ان کے سامنے زانوئے تلمذ کرنے کے مستحق ہیں اس سے ان کو شرم ہوتی ہے اور بعض مرتبہ لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے امام عالی تبار نے فرمایا: یا بُنَّیَّ اِنَّمَا یُعَلِّمُ الْمَرْءُ حِیْثُ یَجِدُ مِصْلَحَ قَلْبِهِ بیٹا آدمی وہیں بیٹھا ہے جہاں اپنے قلب کا نفع دیکھتا ہے۔ باوجود روز افزوں اور عام فساد کے کوئی زمانہ بھی ایسے ربانی علماء اور اہل قلوب سے (اگرچہ ان کا وجود کسی دور میں کثیر اور کسی دور میں قلیل رہا ہے) خالی نہیں رہا ایک جن کو کسی سبب سے ایسی صحبت نہ مل سکی ہو وہ اپنے نفس اور باطنی حالات پر خصوصی توجہ دے اور ایک صاحب بصیرت نقاد یا غیر جانبدار حکم یا اتالیق بن کر اس کا جائزہ لیتا رہے اور اپنی روحانی بیماریوں اور کمزوریوں سے واقف ہونے کی کوشش کرے ارشاد قرآنی ہے:-

بِئْسَ الْاِنْسَانُ عَلٰی نَفْسِهِ تَصِيٍّ ۝
 وَلَقَدْ اَلَمْنَا عِبَادَکَ ۝ (القیامہ ۱۵، ۱۴) عذر و معذرت کرتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ وہ انشاء اللہ اپنے اندرون میں پائی جانے والی اخلاقی کمزوریوں اور ان گہری خندقوں اور دلدلوں سے واقف ہو جائیگا (جہاں عرصہ سے پانی جمع ہو رہا ہے) اور اس کی عفونت حیات انسانی یا معاشرہ میں پھیل رہی ہے) پھر کتاب و سنت اور اس امت کے ربانی علماء اور حاذق مربیوں کے تجربات اور ہدایات کی روشنی میں ان کے علاج کی فکر کرے علماء اسلام نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے اور ہزار ہا ہزار مسلمانوں نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے، مثال کے طور پر امام غزالیؒ کی "اجیاء العلوم"

لہ ملاحظہ ہو اجیاء العلوم کی فصل ریح المہلکات یا ابن قدامہ مقدسیؒ کی مختصر منہاج القاصدین کا باب

”ریاضۃ النفس و تنہی الخلق و معاہدۃ امر من القلب“

علامہ ابن جوزیؒ کی "تبلیس ابلیس" اور علامہ ابن قیمؒ کی "غاشۃ اللعائن فی مکاید الشیطان" اور مدارج السالکین میں منازل ایات نعبد وایات نستعین "علامہ ابن رجبؒ کی "جامع العلوم والحکم" شرح خمین حدیثا من جوامع الکلم "حضرت سید احمد شہیدؒ کی "صراط مستقیم" حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی "ترسیۃ السالک" کے مطالعہ کا خاص طور پر مشورہ دیا جاسکتا ہے۔

اس سلسلے میں ذکر و دعا کی کثرت اور ان خطرناک روحانی امراض کے تہلک نتائج سے اندیشہ و خوف اور اپنے نفس پر بے اعتمادی اور اس سے بے اطمینانی، غفلت اور غافلوں اور روحانی و قلبی امراض میں گرفتار نفسانی تاویلات اور شیطانی کمزوری کے دھوکے میں مبتلا لوگوں کی صحبت سے اجتناب مفید و معاون ہوگا، خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ
فَقَصِصْ لَهُ شَيْطَانًا قَدِيمًا
اور جو کوئی خدا کی یاد سے آنکھیں بند کرے (یعنی تغافل کرے) ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا

(الزخرف - ۳۶)

ساتھی ہو جاتا ہے۔

عقائد کی تصحیح، عبادات اور مکنت تذکیۃ نفس اور ذائل اخلاق سے اس کی حفاظت کی تکمیل کے بعد اپنی پوری زندگی، صبح و شام، اخلاق و معاملات اور امکانی حد تک عادات و شمائل میں بھی سیرت نبویؐ کے مطالعہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیئے، زندگی کے لئے اس کو شعلہ راہ، تمام اعمال اور حرکات و سکنات میں اسوہ و نمونہ بنانا چاہیئے، اور

لہ مثال کے طور پر تبلیس ابلیس کا چھٹا، آٹھواں اور بارہواں باب دیکھیئے۔

لہ مثال کے طور پر باب "مکاید الشیطان" کی تیرہویں فصل دیکھیئے۔

مقدور پھر اس پر عمل کرنے اور اس کے امتثال کی کوشش کرنا چاہئے تاکہ خدا تعالیٰ کے اس فرمان و وعدہ سے کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو:-

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ
يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
(آل عمران - ۳۱)

(اے پیغمبر لوگوں سے) کہہ دو اگر تم
خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی
کرو خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا
اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔

۵۔ ارکانِ ملت (خازنِ روزہ، زکوٰۃ) کے ضروری دینی احکام و مسائل، احوال و حرام، جائز و ناجائز، فرائض و اجبات و سنن، صحیح و فاسد معاملات اور حدود شرعیہ سے واقفیت کی بھی ضرورت ہے، خاص طور پر جو پیشہ یا مشغلہ زندگی اختیار کیا ہے اس کے متعلق احکام شرعیہ کیا ہیں ان سے واقف ہونا اور ان پر عمل کرنا ایک خدا ترس، فہم شناس اور آخرت کی فکر رکھنے والے مسلمان کے لئے ناگزیر ہے اس کے لئے فقہ و مسائل کی کوئی معتبر کتاب جو معتبر و مجرب عالمِ حقانی کی تصنیف ہو اور اپنے زمانہ کے قابل اعتبار علماء اس کو مستند سمجھتے ہوں، مطالعہ میں رکھنے کی ضرورت ہے۔

۶۔ ہم میں سے بہت سے لوگ صحیح احادیث میں وارد و صوفہ، مسجدیں داخل ہونے اور بکھنے، بیت، اٹھنا و جانے اور وہاں سے آنے، سونے اور جاگنے کے وقت کی دعائیں، صبح و شام کے ادکار اور سفر شروع کرنے اور سفر سے واپس آنے کی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کا قدر شرع ہے کہ یہ اہتمام ان کے فضائل اور رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں باتوں کا ذکر فرمایا ہے اور خدا تعالیٰ کے ہاں ان کی جو قدر و قیمت اور عطا ہے، اسی کے مسائل، کثیر و دقیق اور عملی ہیں، ان کا سمجھنا اور یاد رکھنا حج کے غیر عام مسلمانوں کے لئے دشوار ہے۔

اور آخرت میں ان کے جو فوائد ہیں اس کے استحضار کے بغیر ہوا اور غفلت و بے توجہی میں بالبطور عادت یا (جدید تعبیر کے مطابق) ٹیپ ریکارڈر کے طریقہ پر یہ سارے کام ہو رہے ہوں بعض عبادتوں کے بارے میں جن کا مشروع عبادت یا فرض و واجب ہونا سب کو معلوم ہے، خاص طور پر یہ شرط بھی ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر جس اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا اس کی لاپچ اور اس پر یقین کے ساتھ عمل کیا گیا ہو، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:-

www.KitaboSunnat.com

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا
جَوْخَدَاكَ وَعَدُوں پر یقین رکھتے ہوئے
عَفَرْلَهُ مَا نَقْدَمُ مِنْ ذَنْبِهِ۔ اور ثواب کی امید میں رمضان کے روزے

رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے
جائیں گے۔

وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا
اور جو خدا کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے
وَاحْتِسَابًا عَفَرْلَهُ مَا نَقْدَمُ مِنْ
اور ثواب کی امید میں شب قدر میں عبادت
ذَنْبِهِ۔ کرے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اس اہم صفت اور اس شرط کا جو عبادت اور عبادت کے درمیان فرق کرتی ہے، زیادہ خیال نہیں رکھتے، جس کا نتیجہ ہے کہ بہت سی عبادات جن میں ارکان اسلام نماز، زکوٰۃ، اور روزہ اور حج بھی ہیں، ایک لگے بندھے طریقہ (ROUTINE) اور عبادت بن کر رہ گئے ہیں جو روح سے خالی اور ایمان و احتساب کی کیفیت سے محروم ہیں۔

لے ایمان و احتساب کی شرح بخاری شریف کی حدیث میں آئی ہے، جو بروایت حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص انھوں نے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: چالیس اعمال ہیں، (باقی صفحہ پر)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم احساس امت کے صلحاء و ربانی علماء اور حوام الناس کے درمیان بڑا فرق انھیں قضاائل کے استحضار اور ان اعمال اوراد کا رواد کے اندر ایسی ایمان و یقین کی کیفیات جو ذہن و قلب پر چھا جائیں اور اس شوق و ذوق کے جھلک کی گہرائیوں سے پھوٹا پڑتا ہو اور خدا تعالیٰ کے ہاں ان کی قدر و قیمت، مقام و اہمیت کے حقیقی احساس کے ساتھ اور انگلی اور اہتمام سے تھا، شگاہ وہ وہن کرتے، جودن و رستا میں بار بار جوتا ہے اور ہم سے بہت سوں کی زندگی میں وہ ایک روٹین اور شہنی عمل ہو گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیتے :-

وَاذْكُرُوا الْمَعْدِنَ الْمَلْحَمَ وَالْمَوْنِ	جب سلطان یا مومن بندہ و مکر کرے
فَضْلٌ وَجْهٌ حَرِيصٌ مِنْ وَجْهٍ	پھر اپنا چہرہ دھو تا ہے تو پانی کے ساتھ
كُلَّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بَصِيرَةٌ	پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ اس کے چہرہ
الْمَاءُ أَوْ مِزْجَ الْخَرْقِطِ الْمَلْحَمَ وَالْمَوْنِ	سے وہ گناہ بھڑبھاتا ہے جو اس نے اپنی آنکھ
وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ مَغْرِبَتِ يَدَيْهِ	سے کیا تھا اور جب اپنا ہاتھ دھو تا ہے
كُلَّ خَطِيئَةٍ بَطَّشَتْ بِهَا يَدَا مِزْجِ الْمَلْحَمَ	تو پانی کے ساتھ پانی کے آخری قطرہ
أَوْ مِزْجَ الْخَرْقِطِ الْمَلْحَمَ حَتَّى يَخْرُجَ	کے ساتھ وہ گناہ بھڑبھاتا ہے جو ہاتھ سے
نَقِيًّا مِنْ الدَّنَسِ	کیا تھا یہاں تک کہ وہ گناہوں سے

صاف و پاک ہو کر نکلتا ہے۔

(باقی صفحہ ۲۲۲) جس میں سب سے پہلی اصل کسی کو عہد کی نیت سے بکری دینا ہے، جو شخص بھی ان میں سے کوئی عمل ان کے ثواب کی امید اور ان پر اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی تصدیق کے ساتھ کہ عہد اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ لے ترمذی شریفین۔ باب ا جاؤ فی فضل الطہور۔

وہ رسول اللہ ﷺ کی بتائی ہوئی خبروں پر ایسا یقین رکھتے
 جیسے اپنی آنکھوں کے دیکھ رہے ہوں اور اسی موعود ثواب کی حرص اور شوق میں وہ کام انجام
 دیتے ان کا یہ حال اس وقت ہوتا تھا جب کہ کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملتے اور خوشی
 و بشارت کا اظہار کرتے یہی حال اپنی تجارتوں، پیشوں اور زندگی کے تمام کاموں میں
 ملتا۔ وہ جو کام بھی کرتے وہ اسی اجر و ثواب اور رضائے الہی کی حرص اور شوق میں کرتے
 لہذا ان کی عبادتیں عبادتیں بن جاتیں اور عبادتیں سب طاعتیں ہو جاتیں اگر ان کو
 کاہم اہتمام کریں اور ہماری عبادات اور کار و اوامد ایمان و احتساب کی کیفیات سے
 لبریز اور اپنی روح و حقیقت سے بھرپور ہوں تو جو کام ہم کرتے رہے ہیں اور کچھ پیشہ ہم جن کے
 عادی اور خوگر بن گئے ہیں وہ استغفار و احتساب کی کیفیت کے ساتھ کریں گے تو کوئی
 اور ہی اثر اور فورانیت پیدا کریں گے اور ہم اپنی زندگی میں ان کا کھلا ہوا اثر محسوس کریں گے
 یہ بات (ایمان و احتساب) صرف عبادات کے ساتھ مخصوص نہیں رزق حلال کے
 حصول اور ذرائع معاش، ملازمت، تجارت، زراعت یا دوسرے حروف اور پیشوں
 میں بھی ہماری نیت رضائے الہی کی ہونی چاہیے یہی دراصل اس صحیح حدیث کا منہموم
 ہے جو بعض محدثین کے نزدیک درجہ ثواب و شہرت تک پہنچی ہوئی ہے اور جس سے
 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عظیم کتاب کا آغاز کیا ہے وہ حدیث نیت ہے۔

انما الاعمال بالنیات ہر انما کل اعمال کا وار و مداریتوں پر ہے اور شہر

امری ما لوی۔ الخ کو ہم نے گاہ جس کی اس نے نیت کی۔

یہ ان احادیث میں سے ایک حدیث ہے جن پر دین کی اساس و بنیاد ہے
 امام شافعی فرماتے تھے کہ یہ حدیث ایک تہائی علم ہے اور فقہ کے ستر اواب اس کا تعلق ہے

بشت محمدی۔ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا عظیم اور ناقابل فراموش احسان اور گرامی قدر تحفہ اور اس کا وہ انعام جس کا انسان طالبِ خمس ہے اور جس کو شایع علیہ اسلام نے ایک مفرد اور سادہ لیکن نہایت لطیف و عمیق نقطہ نہایت سے ادا کیا ہے اور شاد ہے۔

انعام الاحمال یا یثبات وانما
نکل امری ما ندی ۔
احمال کا دورہ دارمیتوں پر ہے اور
پرخش کو وہ ہی لے گا جو اس کی نیت ہے۔

لہذا ہر وہ عمل جس کو انسان صرف رضائے الہی اور جہدِ اخلاص اور طاعت و فراہ برداری کے ساتھ انجام دے وہ قرب الہی اور یقین و ایمان کے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اور وہ دینِ خالص ہے جو ہر شاہد سے پاک ہے خواہ وہ عمل راہِ خدائیں جہاد و قتال ہو یا محکومت و انتظام یا دنیا کی نعمتوں سے استفادہ ہو یا نفس کے جائز تقاضوں کی تکمیل یا رزقِ حلال و ملازمت کی کوشش ہو یا جائز تفریح طبع کا سامان یا باعالمی اور ازاد و ابھی زندگی سے نطع اندوزی ہو اس کے برعکس ہر وہ عبادت یا دینی خدمت دنیا داری بھی جائے گی جو رضائے الہی کی طلب خدا تعالیٰ کے اوامر و تنویہ پر ایمان اور ان کی تعمیل سے خالی ہو اور غفلت و آخرت فراموشی کی دبیز پڑے اس پر پڑے ہوں خواہ وہ عمل فرض نماز، ہجرت و جہاد، ذکر و تسبیح اور راہِ خدائیں شہادت ہی کیوں نہ ہو ایسے عمل کا کرنے والا ہر شخص خواہ عالم و مجاہد ہو یا دلی و مبلغ اس کو ثواب سے محرومی کا سامنا کرنا ہو گا، بلکہ خطرہ ہے کہ یہ اعمال اور خدمات اس کے لئے وبال اور اس کے اور خدا کے درمیان حجاب بن بن جائیں گے کتبِ حدیث و شواہد سے اس کی تائید میں بھری ہوئی ہیں کہ مظہر فرامیہ البواہرہ خالص نیت اور ایمان و احتساب۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ ہے کہ آپ نے دین و دنیا کے درمیان کے وسیع خلا کو چکر دیا، اور ان دونوں کو جوڑنے میں بانٹ دیئے گئے تھے، جو نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے سے جدا تھے، اور ان کے درمیان ایک موٹی سرحدی لکیر اور ایک وسیع خلیج حائل تھی، بلکہ یہ دونوں خانے ایک دوسرے سے متضاد اور دونوں کیمپ باہم متخارب تھے، دونوں میں کھلا تضاد اور شدید رقابت تھی، اور ایک دوسرے سے قطع تعلق اور اعلان جنگ کرنا ضروری تھا، باہم شیوہ کر دیا اور وہ الفت و محبت اور مکمل سلامتی و ہم آہنگی کی فضا میں سانس لینے لگے، آپ داعی و وحدت و اتحاد بھی ہیں اور بشیر و نذیر، بھی آپ نے دو متخارب گروہوں کو فوج انسانی کو نکال کر ایمان و اعتقاد، انسانیت پر شفقت و رحمت، اور طلب رضائے الہی کے متحدہ مورچہ پر لاکھڑا کیا، اور ہمیں اس جہان طین و معجز اور ہمہ گیر دعا کی تلقین کی:-

وَبَيْنَا اَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقَدْ اَعْزَابُ
النَّارِ

(البقرہ-۲۰۱) محفوظ رکھیو۔

آپ نے اعلان فرمایا:-

اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي
وَلِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝

(الانعام-۱۶۲) رب العالمین ہی کے لئے ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کی زندگی تضاد و متفرق گروہوں کا مجموعہ

نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وحدت ہے جس پر عبادت و احتساب کی روح چھائی ہوئی ہو۔
 خدا کی فاعیت پر ایمان و یقین اور اس کے احکام کی اطاعت و فرمانبرداری اس کی
 رہنمائی دینے والی تمام شعبوں، عبادت و عبادت کے ہر بیان اور عمل کو تقویٰ و پختہ
 ہے بشرطیکہ مخلص، صحیح نیت، اور مضامین الہی کی سچی طلب پائی جاتی ہو۔
 اور انبیاء کرام کے طریقہ پر اس کو انجام دیا گیا ہو اس سے معلوم ہوا کہ آپ
 کامل و مکمل طور پر رسول و صمدت، الفت و مگانگت اور محبت و ہم آہنگی کے
 پیمانہ اور ایک وقت، بشیر و منذر ہیں آپ نے دین و دنیا کے تضاد کے
 نظریہ کو ختم کر کے پوری زندگی کو عبادت میں اور پورے دین کو یکہ و یسوع
 عبادت میں تبدیل کر دیا، دنیا کے انسانوں کو تحارب کیسوں سے نکال کر
 حسن عمل و خدمت خلق، حصول رضائے الہی کے ایک ہی محاذ پر کھڑا کر دیا۔
 لباس دنیا میں اور شرف و ثناء میں، شاہی میں فقیر و زاهد سمیت، توبیخ کے جاسوس و
 کے عبادت گزار اور دولت کے شرمسوار نظر آئیں گے اور ان کو اس میں کسی قسم کا
 تضاد محسوس نہیں ہو گا۔

۷۔ مناسب ہے کہ قرآن پاک کا ایک دور تعیین کر لیا جائے جس کی بقدر استطاعت
 پابندی کی جائے کسی عبادی یا خدیی مجبوری کے علاوہ اس کو کبھی ترک نہ کیا جائے اور
 کلام الہی کی اطاعت میں جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

لَا تَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ شَيْءٍ يَتَذَكَّرُ ۖ
 فَلَا يَرِي خَلْقَهُمْ شَتْرًا ۚ

اس پر جھوٹ کا داخل نہ آئے گا
 ہے نہ سمجھے اور نہ انا اور نبی اللہ

تَحْلِيْمِ عَيْنِيْنَ (حم السجده - ۴۲) خدا کی آناری ہوئی ہے۔

جو وقت اس میں صرف ہوا اس کو حاصل ہمارا وسعت و بکرت کا سب سے قیمتی وقت
بھلا جائے اور اس وقت ہم اپنے کو خدا تعالیٰ سے بہت قریب سمجھیں ہمارا روبرو اور شریف
اس پہاڑ سے کم نہ ہو جس کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَاَنْتَ لَنَا كَهْفٌ اَلْقُرْآنُ عَلٰی بَيْتِیْ اَلْکَرِیْمِ یَهْدِیْ قُرْآنُ کَیْ سِیْمًا یُزِیْلُ کُتُوبَ
لَا یُتَمِّدُ غَاشِیَةً مَّحْصُوْرَةً عَاقِبَتِیْ اَمَّ یَیْ
خَشِیْعَةُ الشُّعُوْبِ (الحشر - ۲۱) پست جاتا ہے۔

حالانکہ وہ مجاہد ہے اور ہم اشرف المخلوقات انسان ہیں کو خدا تعالیٰ نے ایمان اور
قرآنی خطاب کی دولت سے نوازا ہے اور جس کے بعض افراد کے بارے میں فرمایا ہے۔

اِنَّکُمْ کُنْتُمْ خَلِیْقَ الرَّسُوْلِ زَادَ تَقْوَمُ
اِنَّمَا اَنَا عَلٰی رِیْقٍ مَّرْمُوْرٍ مَّکْنُوْنٌ ۝
(الانفال - ۴) اور وہ اپنے پروردگار پر محدود رکھتے ہیں۔

اور فرمایا ہے۔

اَنَّمَا نَزَّلْنَا اَحْسَنَ التَّحْلِیْمِ یُسَبِّحُ
مُسْتَقْبَلًا مَّشَاقِیْ طَلَبِ تَحْلِیْمِ مَرْمُوْرٍ
مُکْنُوْنٌ اَلَّذِیْنَ یُفَشِّشُوْنَ رِیْقَهُمْ فَمَنْ
یَلْبِسُ مُکْنُوْنُهُمْ وَاَلَا یُعْرَفُ اَلَّذِیْ
اَشْهَدُ

خدا نے اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں یہی کتاب
جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور ہرانی
حالی ہیں جو لوگ اپنے پروردگار سے ملنے
ہیں ان کے بدن کے اس سے رنگے کپڑے
ہو جاتے ہیں پھر ان کے بدن اور دل ہم ہو جاتا
خدا کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ (الزمر - ۲۳)

سلط صاحبین میں قرآن سے استفادہ اور ان کی زندگی میں اس کے اثرات ظاہر ہونے میں جو تفاوت اور ایک دوسرے پر جو امتیاز و فضیلت تھی ان محض قرآن کے معانی و مطالب اور مضمرات پر غور کرنے کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ خدا تعالیٰ کے جلال و کمال اور اس کی عظمت و کبریائی انسانی فہم و ادراک سے اس کلام کی بلندی و اعجاز اور اس کے جلال و دلآویزی اور چاشنی و لذت کا نتیجہ تھا۔

اس سلسلے میں دو چیزیں مفید ہیں: (۱) ایک تو قرآن کے فضائل قرآن کی تلاوت کے فضائل اور اس کے نتیجے میں جو قرب و رضائے الہی، اجر و ثواب اور آخرت میں جو نصیب ملے گی ان سے واقفیت اور ان کا استحسان و تقیین۔

(۲) دوسرے صحابہ کرام تابعین، فقہاء و محدثین، علماء و ربانی اور اہل الشریعہ و ایمان کا طریق کی تلاوت، تفسیر قرآن اور قرآن کے ساتھ ان کے ادب و ایمان کے واقعات کا مطالعہ یہ بھی بہت مفید اور سود مند ہے اور تجربہ سے اس کی تائید بھی ہوئی ہے کہ ہم قرآن پاک سے (امکانی حد تک) براہ راست تعلق قائم کریں اس طرح کہ ہم اسے اور کلام اللہ کے درمیان منتقل طور پر کوئی انسانی افہام و تفہیم اور شرح و تفسیر حجاب زمین بجائے جس پر انحصار کر لیا جائے اور جو قرآن سے اس طرح پیوست ہو جائے کہ اس کو الگ کر لیا اس سے خالی الذہن ہونا مشکل ہو جائے اور ہم قرآن کا مطالعہ اسی خاص انتہام و اہتمام یا تفسیر کی روشنی میں کریں جو بعض علماء اور خاص طور پر متاخرین علماء نے پیش کی ہے اور اس کے عکس اور اس سلسلے میں خاص طور پر حافظ محمد بن نصر فروری بغدادی کی، امام احمد کے کبار تلامذہ میں اس کا قیام دلیل کا مطالعہ بہت مفید ہو گا، اور وہ ان حضرات کے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ کا کتاب فضائل قرآن کا مطالعہ کافی ہے۔

ساتھ اس کے خاص میلانات اور عجائبات اور جدید حالات و احوال کے اثرات قرآن کے جہاں حقیقی، اس کی بلندی و اعجاز اور اس کی اصلیت و کھار کو متاثر کرنے لگیں جس طرح تناور اور گھنے درختوں کے صاف و شفاف پتوں پر سائے پڑتے ہیں اور قرین قرآن کے جلال و جمال سے تاثیر کے ساتھ۔ لا شعوری طور پر۔ قاری کسی خاص تفسیر۔ مفسر کی شخصیت اور مطالب قرآنی کی شرح و تفسیر پر اس کی قدرت سے اس درجہ متاثر ہوتا ہے جیسا کہ ہے۔

اس قاعدہ کلیہ سے تفسیریں سننی ہیں جو صحیح احادیث میں رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا صحابہ کرام اور ائمہ اسلام سے قرآن کے بعض مفردات اور شکل مقامات کی شرح میں متغول ہیں اسی طرح وہ لغات و معاجم قرآن اور کتب تفسیر بھی سننی ہیں جن کی ضرورت قرآن کا حقیقی علمی مطالعہ کرنے والے اور خاص طور پر علمی لوگوں کو پڑتی ہے قرآن کی تلاوت اور اس کی حلاوت و چاشنی محسوس کرنے کی پوری خشوع و خضوع و عظمت و احترام اور صاحب کلام کی صفات کے استحضار کے ساتھ گوشش کرنی چاہئے، مذکورۃ العہد قاعدہ سے وہ لوگ بھی سننی ہیں جو فن تفسیر کے اصحاب و مفتاح علماء ہیں یا تفسیر کے موضوع پر تعصبات و مایلینا یا تدبیریں اور بحث و تحقیق کا کام کرنے ہیں یا جن کو اس کی ضرورت ہو کہ تفسیر کے تفصیلی مباحث کا مطالعہ کریں اور اس کی گہرائیوں میں انہیں ابھر جائے ہر مسلمان اور ہر قاری قرآن کو نہ اس کی ضرورت نہ گنجائش۔

۸۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلبی تعلق و رابطہ مضبوط کرنے آپ کی محبت میں اضافہ کرنے اور آپ کی اقتداء و اتباع کی خواہش کی تکمیل کے لیے حدیث شریف کی کتابوں اور ان کتابوں کا مطالعہ مذکورہ اور ان کے ساتھ اشتغال جو شامل نبوی اور سیرت طیبہ کے موضوع پر لکھی گئی ہیں یہ قاعدہ ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی

رٹ لگاتا ہے اس کی یا دین دہتا ہے اور جو شخص کسی کا کثرت سے ذکر کرتا ہے اس کے حالات کی تلاش و جستجو میں رہتا ہے اس کو بھی محبت سے حصہ وافر ملتا ہے اسی طرح ان اہل دل اور اہل محبت کے حالات و واقعات کا مطالعہ بھی مفید ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے حصہ وافر ملتا ہے ایسے عاشق و مجبین کے حالات ان کے ملفوظات اور ان کے اشعار کا مطالعہ محبت و عشق کے پیدا کرنے میں عجیب اثر رکھتا ہے اور اگر تخم محبت موجود ہے تو اس کی پرورش اور نشوونما میں مدد و معاون ہوتا ہے۔

اس طرح کثرت درود بھی بہت مفید ہے درود کی بڑی تاکید قرآن پاک میں اس کی بڑی ترغیب آئی ہے ارشاد ہے:-

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (الاحزاب ۵۶) بھیجا کرو۔
 خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنو! تم بھی ان پر درود و سلام

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:-

لے اس سلسلے میں اہل دینوں کے لئے قاضی عیاض کی اشغافی حقوق المصطفیٰ اور ابن قیم کی مجلہ الافہام کا مطالعہ مفید ہوگا، اردو میں مولانا سید سلیمان ندوی کی خطبات مدراس "قاضی محمد سلیمان گیلانی منصور پوری کی رحمتہ العلماء میں مولانا سیدنا غرض گیلانی کی "انبی اہم ائمہ مدینہ طیبہ اور مسجد نبوی کے شوق و اشتیاق کے موضوع پر جو کتابیں لکھی گئیں ہیں ان کا مطالعہ بھی شوق انگیز اور محبت خیز ہوگا، اشتا مصنف کی کتاب کاروان مدینہ "ان نعتہ قصائد و اشعار کا پڑھنا، جو غلو و مبالغہ اور ان تمام خیالات سے پاک ہے جو شرک تک لیجالتے ہیں اور جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے بہت اثر رکھتا ہے۔
 شامی، قدسی، فارسی کلام، محسن کا کوردی، اقبال اور ظفر علی شاہ کا نعتیہ کلام۔

من ملحق صلاۃ علیہ اللہ علیہ
بوجہ پر ایک مرتبہ درود پڑھنا بخیر تمام
بجاء شلا۔ (مسلم شریف) اس پر دوسری مرتبہ بخیر سمجھتے ہیں۔

اور فرمایا۔

ان اهل القاص فی یوم القیامۃ
الکثر جمع علی صلاۃ۔ (ترمذی شریف) قیامت کے دن سب سے زیادہ بڑھے قریب
وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ بھر پور پڑھتا تھا۔

اور حضرت ابی بن کعبؓ نے جب دریافت کیا کہ (اپنے تمام بھائیوں کے بعد) آپ پر صرف درود ہی
پڑھا کروں یا تو آپ نے فرمایا: ہاں تب تمہاری پریشانیوں دور ہو جائیں گی اور گناہ بخش دیئے جائیں گے۔
۹۔ بعض خاص اور ارادہ اذکار کا بھی اہتمام کرنا چاہئے، جن سے ہماری زبان ترسے اور
جن کو ہم اپنا اور بنائیں اور ان کی پابندی کریں، علاوہ ان اذکار کے جو خاص اوقات
اور خاص موقعوں کے لئے گذشتہ باب میں ذکر کئے جا چکے ہیں۔

۱۔ صاحبین امت، علمائے ربانین اور مخلص و قناعت شناسان کرام علم و دین کی
سیرت و سوانح کا مطالعہ کیا جائے جن کے مصنف عطاء اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے کمال ابتداء، کتاب و سنت سے واقفیت، نفس و شیطان کے شرور و رکاوٹ سے آگاہی
آخرت اور آخرت میں کام آنے والی چیزوں کی فکر پر امت کا اتفاق ہے، علامہ ابن جوزی
جو بڑے ناقد و مدبر ہیں، اپنی کتاب "حید النماطر" میں لکھتے ہیں:-

"میں نے دیکھا کہ فقہ اور سماع حدیث میں انہماک و مشغولیت قلب میں صلاحیت
پیدا کرنے کے لئے کافی نہیں اس کی تدبیر یہ ہے کہ اس کے ساتھ سورتا قنات اور
سلف صاحبین کے حالات کا مطالعہ بھی شامل کیا جائے، حوام و حلال کا خیال علم

لے تو فی شریف۔

قلب میں رقت پیدا کرنے کے لئے کچھ زیادہ سوسنڈ نہیں، قلوب میں رقت پیدا ہونے
 ہے غرض احادیث و حکایات سے اس واسطے حاصل کیا کہ حالت سے اس لئے کہ
 ان فقہاء اور روایات کا جو مقصود تھا وہ ان کو حاصل تھا، احکام پر ان کا عمل
 فکلی اور ظاہری نہ تھا، بلکہ ان کو ان کا اصلی ذوق اور ربیہ باب حاصل تھا۔
 اور یہ جو ہیں تم سے کہہ رہا ہوں کہ علی تقیرہ اور خدا آنا اثر کر نے کے بعد ہے جس نے
 دیکھا ہے کہ عموماً محدثین اور طلبہ فن حدیث کی ساری توجہ اونچی سند حدیث او
 کثرت مرویات کی طرف متعلق ہے اسی طرح عام فقہاء کی تمام توجہ حدیث
 اور روایت کی نذر یکے کے علائے علم کی طرف ہوتی ہے، بھلا ان چیزوں کے ساتھ قلب
 میں کیا گمان اور رقت پیدا ہو سکتی ہے، مصلحت کی ایک جماعت کسی نیک اور
 بزرگ شخص سے محض اس کے طور طریقہ کو دیکھنے کے لئے ملنے جاتی تھی۔۔۔۔۔
 ...علم کے استفادہ کے لئے نہیں اس لئے کہ یہ محدود طریقہ اس کے علم کا اصلی حصہ تھا
 اس نکتہ کی بھی طرح مجھے واضح فرقہ و حدیث کی تحصیل میں مصلحت حالیں اندازاً آت
 کی سیرت کا مطالعہ ضرورتاً ہی کو تا کہ اس سے تھا جسے دل میں رقت پیدا ہو
 پھر ایک جگہ لکھتے ہیں :-

”میں نے شاہیر اور یا وسلف و صالحین میں سے ہر ایک کے حالات و واقعات اور ادب و سلوک پر ایک کتاب لکھی ہے، حضرت جس بصری کے حالات میں ایک کتاب لکھی ہے، اس طرح سفیان ثوری، حضرت ابراہیم بن ادہم، بشر حافی، امام احمد بن حنبل اور معروف کرخی وغیرہ علماء و زہاد کے حالات پر کتابیں لکھی ہیں۔“

مطلوب و مقصود کی توفیق خدا ہی کی طرف سے ملتی ہے اور کم علمی کے ساتھ صحیح عمل نہیں ہو سکتا، دونوں کی حیثیت سائن (جانوروں کو پیچھے سے ہانکانے والے) اور قائم (ریوڑ کو آگے لے جانے والے) کی ہے اور نفس ان دونوں کے درمیان اپنی جگہ سے ملنا نہیں چاہتا، سائن و قائم دونوں ہی سرگرم عمل ہوں تو منزل ملے ہوتی ہے اور خدا کی پناہ سستی و کاہلی سے ۱۱

کم از کم یہ درجہ ہے کہ ان گزرے ہوئے اصحاب صدق و صفاء راہ خدا کے داعی و مبلغ (ان کے ہاتھوں پر ملک کے ملک مسلمان ہوئے) اور قوموں کی قومیں داخل اسلام ہوئیں جن کو دین کی حقیقت اور اس کا لب لباب حاصل تھا) کے متعلق ہماریے دلوں میں کوئی کدورت ذرہ بھر ہو اور ان کے احسانات کے اعتراف ان کے لئے دعا، ان کی تعریف ان کے لئے عذر خواہی اور ان کی ان لغزشوں سے چشم پوشی جن سے نہ کوئی انسان خالی ہوتا ہے اور نہ کوئی مجتہد معصوم، ہمارا شعار ہو، اللہ تعالیٰ نیک اخلاف کی مدد و توفیق کے موقع پر ارشاد فرماتا ہے :-

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُوكَ أَيْدِيهِمْ يُؤْمِنُونَ
 إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ لِخَلْقِ آلِ الْبَرِّ
 تَبَعُوا نَبَا الْإِيمَانِ وَلَا تَجْمَعُوا فِي
 قُلُوبِكُمْ غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا نَافِلُكُمْ
 عَنْ قُلُوبِكُمْ غِلِّكُمْ

اور ان کے لئے بھی جو ان مہاجرین کے
 بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے
 اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں
 گناہ متاخر فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دلوں
 میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے سے اے ہمارے
 پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔

(المحشر - ۱۰)

اس آیت کریمہ کا تقاضہ ہے کہ ہم امت کے اسلاف اور ایمان و احسان میں
سبقت کرنے والے لوگوں کے بارے میں بہت متاثر نہ ہوں، بلکہ آدابِ قرآنی اور تعلیماتِ
نبوی کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ہر مسلمان کے متعلق فیصلہ صادر کرنے میں پوری احتیاط
محفوظ رکھی جائے، نہ جلد بازی اور جذباتیت سے کام لیا جائے نہ اس وقت تک
قطعیہ و یقینی کے ساتھ کوئی بات کہی جائے جب تک مسائل روز روشن کی طرح
جیاں اور جب تک یقینی اور قابلِ اعتماد ذریعوں سے معلوم نہ ہو جائے۔

خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ

فَأْسٌ مِّن مَّن بَيْنِ يَدَيْكُم مِّنَ الشَّيْءِ

فَلَا تَجْعَلُوا لَهُ سُلْطَانًا عَلَيْهِ مَقْلُوبٌ

مِنَ الدِّينِ ۝ (المجادلہ - ۶)

۱۱۔ ہم اپنی زندگی میں جن چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں ان میں دعوت و تبلیغ کا بھی
ایک حصہ رکھیں، یہی انجیل ہے کہ ام کی بہشت کا مقصد دلوں تھا، اسی لئے آسمانی کتابوں کا
نزول ہوا، اور یہ امت پر پائی گئی، ارشاد خداوندی ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا فِرْعَوْنَ وَهَارُونَ ابْنَيْ

نَارٍ قَدِ ابْنَا فِرْعَوْنَ وَهَارُونَ

عَيْنَ الْكَافِرِينَ ۝ (القصص - ۵)

(آل عمران - ۱۰)

ایمان رکھتے ہو۔

اور ارشاد ہے :-

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوكُمْ فَيَتَّبِعُوا عِدَّةَ اللَّهِ
الْمُتَّبِعِينَ يَأْمُرُوكُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ
اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہئے
جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے
کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے
(آل عمران - ۱۰۴) منع کرے۔

یہی اصلہ اور دعوت و تبلیغ کی کوئی خاص شکل یا متعین میدان یا نکتہ بندھا
کوئی ایسا نظام نہیں جس کو تبدیل کرنا یا اس سے ہٹنا ناجائز ہو، بلکہ یہ ان فرائض دینیہ
میں سے ہے، جن کا کوئی متعین نظام یا خاص شکل منصوص نہیں ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں :-

إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لِمَا تَوْفَّقُونَا لَكُمْ
میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا۔
(نوح - ۵)

پھر آگے چل کر کہتے ہیں :-

ثُمَّ إِنِّي أَعْلَفْتُ لَهُمْ وَأَسْرَفْتُ
لَهُمْ أَشْرَافًا
اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح
اور رسول الشر۔ جسے الشر علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا :-
(نوح - ۹) بھانا رہا۔

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ يَا حُكْمَتُ
وَالْحُكْمَةُ الْحَسَنَةُ۔ (المحل - ۱۴)
(اے پیغمبر) لوگوں کو دانش اور نیکی
نصیحت سے اپنے پروردگار کے

لئے تفصیل کے لئے لا حظ چھوٹے کار سالہ حکم الدعوت وصفۃ الدعاء * اور تبلیغ و دعوت کا جو بار
اسلوب البینہ جتنا بہ طریقہ اسوۃ نبوی اور صحابہ کرام کے طرز کے شاہرہ ہوگا، اس کا درجہ بلند ہوگا۔

رستے کی طرف بلاؤ۔

اسی طرح یہ بھی ہمارا ایک فریضہ اور دینی ذمہ داری ہے کہ ہماری زندگی، قوموں، حکومتوں اور معاشروں کے) پیانہ پر مسلمانوں کے حالات کی فکر ان کے غموں اور خوشیوں اور زندگی کے تلخ و شیریں واقعات میں ان کے ساتھ شرکت سے خالی نہ ہو، ہم جہاں بھی ہوں، پولیس، اسلامی خاندان کے ساتھ امیدوں، آرزوؤں، احساسات اور جذبات میں شریک رہیں، صحیح حدیث میں آیا ہے:-

مثل المؤمنین فی تراحمهم وتواضعهم
وتعاطفهم مثل السبد الواحد
إذا اشتكى منه عضو تدانى
أى السائر الجسد بالعضو
سلمانوں کی مثال اپنے آپس کی شفقت
و الفت و محبت اور ہمدردی میں ایک
جسم کی سی ہے کہ اگر اس کے کسی عضو میں
تخلیف ہو تو سارے اعضاء بے خوابی
اور بخاریں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔
(بخاری و مسلم)

ہمیں وہ تلخ و سخت حالات جن میں مسلمان مبتلا ہیں، اپنے چین رکھیں، جن اذیتوں، تکلیفوں، اور دین کی بنیاد پر جس پرہیز اور سفاکی کا وہ شکار رہیں، وہ ہماری زندگی کو منہض کر دیں، ہماری دینی حیثیت اور اسلامی خیریت بیدار ہو، اور ہم اپنا برا درانہ اور اسلامی فریضہ حسب استطاعت انجام دیں، اسلام کلمۃ الشریعہ کے غلبہ سر ملنے کا معاہدہ دین کو بروئے کار لانے، شریعت کا نفاذ اور اس کی راہ سے رکاوٹیں دور کرنے اور اس کی بھرپور کوشش کریں کہ ہم ایک طاقت بن کر ابھر جس کی سببیت و درعب اور صلاحیت نفع و ضرر کو کھلے طور پر محسوس کیا جائے، یہاں تک کہ خدا کی زمین میں ہمارے قدم جم جائیں، اور فتنہ و فساد کو ریخ و بن سے اکھاڑ پھینک دیا جائے اور

اطاعت و فرمانبرداری صرف خدا سے واسطہ کی رہ جائے۔

حَتَّىٰ لَا تَمْلِكُوا مِنَّا شَيْئًا وَتَكُونُوا
الَّذِينَ يُنْفَخُ مِنْهُمُ السَّيْفُ

یہاں تک کہ نقصہ (یعنی کفر کا ضاؤ)
باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا

(الانفال - ۲۵) ہو جائے۔

۱۲۔ آخری بات جو قلب میں رقت و موزونگی از پیدا کرنے، دنیا سے دینی میں شرعی طور پر
مطلوب زہد و انفاق کی زندگی گزارنے اور آخرت میں کارآمد چیزوں میں مشغولیت
اور یہی سہی امیدوں اور آرزوؤں سے پرہیز و حفاظت کے لئے بہت سازگار اور
بڑی موثر ہے، وہ زندگی کے مختصر ہونے، دنیا کی بے ثباتی اور موت کا استحضار ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے :-

الْمَوْتُ ذَكَرٌ هَاضِمٌ لِّلْذَمِّ
لَذَنُوتِ كَوْنِ حَالٍ (چینر) یعنی

موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔

مراقبہ موت میں کچھ وقت صرف کرنا چاہئے اور حسن خاتمہ کی شدید فکر ہونی
چاہئے، کیونکہ اعتبار حسن خاتمہ ہی کا ہے، اس امت کے تمام ادویہائے کالمیں
عارفین، محققین جن کی استقامت، خدا سے تعلق کے ہاں بلند سی مرتبہ اور لوگوں میں
مقبولیت کی زبان خلق شہادت دیتی رہی، اور جن کے کرات اور خوارق عادات
نفل کئے جاتے رہے، اور جن کی تعریف و توصیف اور استزاف سے زبانیں ترشیا
حسن خاتمہ اور ایمان پر موت کی ایسی فکر ان پر غالب و طاری رہتی تھی کہ۔۔

لے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔

یہی ان کا محور فکر اور ہمہ وقت مشغول رکھنے والا کام تھا، ان کو کبھی اعمال صالحہ پر اور لوگوں کی عقیدت و حسن ظن پر نہ ناز تھا، نہ اپنی سی و کوشش اور جدوجہد پر اعتماد، اور اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان یجی لمدائن عملہ، قالوا: ولا انت یارسول اللہ اقال: ولا انا
 الا ان یتغمد لی اللہ رحمۃہ سد دوا و قاربوا و اشدوا و روحوا و شی من الدلیعہ والقصد القصد تبلغوا
 صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کو بھی، فرمایا، ہاں مجھ کو سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، ٹھیک ٹھیک چلو، اور قریب قریب رہو، صبح بھی چلو، اور شام بھی چلو، اور کچھ رات گئے بھی چلو، اور دیکھو میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، منزل تک پہنچ جاؤ گے

بہت مناسب ہے کہ حسن خاتمہ کے فکر و اہتمام کی دعوت دینے والی یہ حدیث

اس کتاب کا حسن خاتم بن جلعے "واللہ الموفق السادر والصابر والیاس
الموجع والیاس"

روز جمعہ ۳ شعبان ۱۳۴۲ھ
دارالشاہ علم النہج حنفیہ دہلی

۱۔ اصل عربی کتب کا تسمیہ سے بروز جمعہ ۳ شعبان ۱۳۴۲ھ فراغت ہوئی، اور کتاب کا اردو ترجمہ
یک رمضان سے شروع ہو کر بروز جمعرات ۵ اردوغان ۱۳۴۲ھ اختتام پذیر ہوا۔

مُفکّر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

کی چند اہم شاہکار تصنیفات

نئی درمست مکمل
حدیث کا بنیادی کردار
سرگزشت ایمان و ماریت
پرانے پرانے مکمل اور نئے
ارکان ادیب
نقوش اقبال
کاروانی مدرسہ
فتاویٰ نہایت
تعمیر انسانیت
حدیث پاکستان
اصلاحیات
صحبت باہل دل
کاروانی زندگی مکمل
مذہب و تمدن
دستور حیات
حیات مجدد الحق
دو متضاد تصویروں
تحفہ پاکستان
پانچ سو سال کی زندگی
عالم عربی کا انیس

تاریخ و دعوت و حریمت مکمل (چھ حصے)
مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش
انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر
منصب نبوت اور اس کے عالی مقام حاملین
دربائے کابل سے دربائے برمودک تک
تذکرہ فضل الرحمن علی گنج مراد آبادی
تہذیب و تمدن پر اسلام کے اثرات و احسانات
تبلیغ و دعوت کا سہرا از اسلوب
مغرب سے کچھ صاف صاف باتیں
نئی دنیا امریکہ میں صاف صاف باتیں
جب ایستان کی بہار آئی
مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت
حجاز مقدس اور حبشہ العرب
عصر حاضر میں دین کی تعلیم و تشریح
ترکیب و احسان یا تصوف و سلوک
مطالعہ قرآن کے بنیادی اصول
سوانح شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا
نوائین اور دین کی خدمت
کاروان ایسان و حریمت
سوانح مولانا عبد القادر راسخ پوری

بشر، نقیض رقی ندوی — فون ۶۲۱۸۱۴ - ۶۲۰۸۹۶

مجلس نشریات اسلام کے ۳۰ تا ۳۱ مارچ ۱۹۸۱ء کو کراچی